

إِذَا قَامَ الْإِسْلَامُ فِي الْإِسْلَامِ

مِثْلُ الدُّوْقِيَا

تَصْنِيفُ

رَبِّهِ الْمُبْتَكَرِينَ عَلَامَةُ الْقِيَامِ عَلَى خَانَ مُنَادِي

(ت ١٢٩٧ هـ)

مَعَ حَاشِيَةٍ

بِرَبِّهِ الْقِيَامِ فِي حَرْفِ الْإِسْلَامِ

أَمَّا الْإِسْلَامُ أَمَّا أَحْمَدُ رَضَا خَانَ مُنَادِي

(ت ١٣٤٠ هـ)

تَحْقِيقُ وَتَدْوِيْبُ

مُحَمَّدُ رَضَا مُنَادِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَفَظَ اللَّهُ

دار الفقه
دار أهل السنة
بمكة المكرمة

دار الفقه

المشرق والمغرب

DAR AL FAQHI

15781, 15782 & 15783 Beirut



دارِ علومِ اعلیٰ حضرت علیہ السلام

بیرِ حُجۃ الاسلامِ جانشینِ مفتیِ اعظمِ ہند

جگر گوشہ مفسرِ اعظمِ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام و مستقباضی القضاۃ تاج الشریعہ

مفتی محمد اختر رضا حالِ قادیانہری رحمۃ اللہ علیہ

اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے دیگر علمائے کرام
کی تصنیفات اور حیات و خدمات کے مطالعہ
کے لئے وزٹ کریں

www.muftiakhtarrazakhan.com



YouTube /muftiakhtarrazakhan
Facebook /muftiakhtarrazakhan1011
Twitter /muftiakhtaraza
Phone +92 334 3247192

www.muftiakhtarrazakhan.com

تاج الشریعہ فاؤنڈیشن



إِخْلَاقَةُ الْأَثَمِ الْمُنْكَرِ فِي عَمَلِ الْمَوْلَانِ وَالْقِيَامِ

مِثْلُ الدُّوْقِيَامِ

تَصْنِيفُ

رَئِيسُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَامَةُ نَقِي عَسَلِي خَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ

(ت ١٢٩٧ هـ)

مَعَ حَاشِيَةٍ

بِرِشَاقَتِهِ الْوَلَدِيَّةِ فِي حَوَاشِي إِذْ لَوْ قَسَمْتُ لِلْأَشْيَاءِ

أَمَامَ الْإِسْنَتِ أَمَامَ أَحْمَدَ رِضَا خَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ

(ت ١٣٤٠ هـ)

تَحْقِيقُ وَتَرْتِيبُ

مُفَقِّهُ مُحَمَّدٍ سَلَمَ رِضَا مِيمَنَ شِيدَوَانِي تَحْسِينِي حَفِظَ اللَّهُ

دار أهل السنة
للطباعة والنشر
بمكة المكرمة

دار الفقيه
للنشر والتوزيع
DAR AL FAQIH
PUBLICATION & DISTRIBUTION

جملہ حقوق ادارہ اہل سنت کے لیے محفوظ ہیں

نام کتاب: إذاقة الأثام لما نعي عمل المولد والقيام

مع حاشية رِشَاقَة الكلام في حواشي إذاقة الأثام

مصنّف: رئيس المتكلمين علامه مفتي نقي علي خان عليه الرحمة

حاشية: امام اہل سنت امام احمد رضا خان عليه الرحمة

تحقيق: محمد اسلم رضا شيوانی - ہنگو رو عبد الرزاق قادری

محمد کاشف محمود ہاشمی - محمد امجد اعوان

تعداد صفحات: ۳۰۴

سائز: 24 x 18

تعداد: ۱۱۰۰

ناشر: ادارہ اہل سنت، کراچی

dar_sunnah@yahoo.com



دار اہل السنۃ
لتعمیر و النشر و التوزیع

دار الفقیہ
للنشر والتوزیع

DAR AL FAQIH
PUBLICATION & DISTRIBUTION

يمكنكم الآن شراء إصدارات دار الفقيه من خلال مكتبتنا الإلكترونية الجديدة وسبتم لوساها لعنوانكم بكل سهولة ويسر
www.daralfaqih.com

You can now buy all of Dar Al - Faqih products from our new online store

www.daralfaqih.com



www.facebook.com/Dar.Alfaqih

طباعت اول

۲۵/۰۲/۱۴۲۹ھ

۰۴/۰۳/۲۰۰۸ء

طباعت ثانی

امام احمد رضا اکیڈمی، بریلی شریف، انڈیا

۱۰/۰۹/۱۴۲۹ھ

۱۰/۰۹/۲۰۰۸ء

طباعت ثالث

۰۲/۱۱/۱۴۳۷ھ

۰۶/۰۸/۲۰۱۶ء

ISBN:

978-9948-02-191-9

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ	۲۶
۲	رئیس المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان کی حیات و شخصیت	۲۶
۳	آپ کی اولاد	۲۸
۴	آپ کے مشہور تلامذہ	۲۸
۵	بیعت و خلافت	۲۸
۶	اجازت و سندِ حدیث	۲۹
۷	آپ کے دینی و دنیاوی معمولات	۲۹
۸	کتب بینی	۲۹
۹	فتویٰ نویسی	۲۹
۱۰	تصنیف و تالیف	۳۰
۱۱	درس و تدریس	۳۱
۱۲	مدرسہ اہل سنت کا قیام	۳۱
۱۳	عبادت و ریاضت	۳۳
۱۴	اخلاق و عادات	۳۳
۱۵	عشقِ رسول ﷺ	۳۴
۱۶	مجاہدِ جنگِ آزادی	۳۴
۱۷	شہیدِ محبت کا سفرِ آخرت	۳۵
۱۸	تعارفِ کتابِ إِذَاقَةُ الْأَثَامِ	۳۶
۱۹	تعارفِ مصنفِ آزامام احمد رضا	۴۱

۴۲	آپ کی تصانیف شریفہ کا ذکر	۲۰
۴۶	مقدمۃ المؤلف	۲۱
۴۷	مقدمہ تحقیق معنی بدعت میں	۲۲
۴۷	بدعت کے دو معنی ہیں	۲۳
۴۷	پہلا معنی: حکم شریعت کے خلاف کرنا	۲۴
۴۸	دوسرا معنی: جس کی اصل شریعت سے ثابت ہو	۲۵
۴۹	اقسام بدعت کو جاننے کا طریقہ	۲۶
۵۳	وہابیہ کا دعویٰ بدعت کے معنی میں محض بے اصل و غلط ہے	۲۷
۵۳	معنی بدعت کی تقسیم نہ کرنا خود معترضین کے بھی خلاف ہے	۲۸
۵۵	تقریرات وہابیہ بدعت کے معنی میں نہایت مضطرب ہیں	۲۹
۵۵	معنی بدعت میں وہابیہ کا عوام کو دھوکا دینا	۳۰
۵۶	مقدمہ "غایۃ الکلام" بشیر قنوجی	۳۱
۵۶	اکثر تفاسیر وہابیہ کے خلاف ہیں	۳۲
۵۷	معنی بدعت کی تقسیم حسنہ و سیئہ باتفاق علماء ثابت ہے	۳۳
۵۷	تفسیر و تعریف میں تاؤر شرط ہے	۳۴
۵۷	حدیث مستندہ قنوجی پر بحث	۳۵
۵۷	وہابیہ کی معنی حدیث میں تحریف معنوی	۳۶
۵۸	قنوجی کا لفظ محدث سے دھوکا کھانا	۳۷
۵۸	وہابیہ کی بیان کردہ محدث امر کی تعریف ہمیں مضر نہیں	۳۸
۵۹	بدعت کو معنی مخالف و مزاحم سنت لینے پر بحث	۳۹
۵۹	تقسیم بدعت تاویل و تصرف حدیث مذکور کو مستلزم نہیں	۴۰
۶۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراجیح کو بدعت کہنا اور اس کی تعریف کرنا	۴۱

۶۰	ابن عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کا نمازِ چاشت کو بدعت کہہ کر تعریف کرنا	۴۲
۶۰	ابو امامہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا تراویح کو محدث فرمانا اور نہ چھوڑنے کی تاکید کرنا	۴۳
۶۰	معنی بدعت کی تقسیم احادیث سے بھی ثابت ہے	۴۴
۶۰	حقیقتِ محدثات پر بحث	۴۵
۶۱	قنوجی کی حدیث میں بے باکی اور جھوٹ	۴۶
۶۲	احادیثِ صحیحہ سے کل امت کا خیر ہونا ثابت ہے	۴۷
	بعض آیات و احادیث پر نظر اور بعض سے صرفِ نظر اہل بدعت و اہوا کا	۴۸
۶۲	شیوہ ہے	
۶۳	تعاہل ہر زمانے کا معتبر اور حجتِ شرعیہ ہے	۴۹
۶۳	امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر صحابی کا قول و فعل حجت ہے	۵۰
۶۳	ایک دو صحابی کے قول کو اعتبار و اعتماد کے لیے کافی نہ ٹھہرانا جنون ہے	۵۱
۶۳	صحابہ کے مقابلے میں کسی کی حمایت رافضیت کا حصہ ہے	۵۲
۶۳	قنوجی نے اپنا لکھا اور مسلم مقدمہ بھی فراموش کر دیا	۵۳
۶۳	قنوجی کی مجتہدینِ امت پر نظرِ عنایت	۵۴
	وہابیہ کے نزدیک ہر جاہل و عوامی کو کتاب و سنت سے مسائل کے استخراج	۵۵
۶۴	و استنباط کی اجازت ہے	
۶۶	مصنف "کلمۃ الحق" نے چند ورق علمائے دنیا کی برائیوں میں سیاہ کیے	۵۶
۶۷	مشکلم قنوجی نے شیخ عبدالحق دہلوی و ملا علی قاری کو زمرہ فقہاء سے خارج کر دیا	۵۷
۶۷	تعریفِ بدعت میں امورِ دینیہ کی قید لگانا	۵۸
۶۷	مطلق کا مقید پر حمل کب جائز ہے	۵۹
۶۸	مطلق محدث مردود نہیں	۶۰
۶۸	اعترافِ صاحب "مظاہر حق"	۶۱

۶۸	وہابیہ کا دعویٰ علم و دانش اور اس کی حقیقت	۶۲
۶۹	وہابیہ کا دعویٰ اتباع سنت اور ان کی بے باکیوں کا ذکر	۶۳
۶۹	فعل بے امر کی مذمت نہیں، ورنہ سب مباحات ممنوع ہو جائیں	۶۴
۷۰	آثار مستندہ فتویٰ پر بحث	۶۵
۷۰	شیوہ وہابیہ اپنا قلم اپنا مذہب، جس جگہ جو چاہا لکھ دیا، کسی کا کیا اجارہ ہے!	۶۶
۷۰	اختلافات صحابہ و مسئلہ مجتہد فیہا میں ایک جانب کو ضلالت و گمراہی سمجھنا کھلی تقلید و انقض ہے	۶۷
۷۲	افسوس کہ یہ وہابیہ اپنے اصول و طرق مختصر بھی یاد نہیں رکھتے!	۶۸
۷۲	عصر صحابہ کرام میں اطلاق بدعت ایسے امور پر ثابت ہے جو عہد نبوت میں نہیں تھے	۶۹
۷۳	صریح بدویانی فتویٰ پر بحث	۷۰
۷۴	مضر کو مفید ٹھہرانا اور بے تکلف مباحثہ علماء میں پیش کرنا فتویٰ ہی کا کام ہے!	۷۱
۷۵	قول حضرت ابو بکر صدیق <small>رضی اللہ عنہ</small> در باب جمع مصحف	۷۲
۷۵	قول زید بن ثابت <small>رضی اللہ عنہ</small> اسی باب میں	۷۳
۷۵	سب صحابہ نے بالاتفاق جمع مصحف کو پسند کیا، حالانکہ نبی کریم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے اس عمل کو ترک فرمایا	۷۴
۷۶	تعصب عقل و حیاء کھودیتا ہے، اور ہوائے نفس بصیرت کو اندھا کرتی ہے	۷۵
۷۶	روایات فقہ مستندہ فتویٰ پر بحث	۷۶
۷۶	امر خیر کا زمانہ سابق میں نہ ہونا اس کی خیریت و خوبی میں کچھ خلل نہیں ڈالتا	۷۷
۷۶	حضرات وہابیہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں، نہ رسول سے شرماتے ہیں	۷۸
۷۷	فقہاء سوجگہ عدم نقل پر جناب رسالت سے اقتدار فرماتے ہیں	۷۹
۸۰	مؤلف کے اکثر اکابر و مستندین صدہا امور خیر کو مستحسن اور بعض کو واجب کہتے	۸۰

۷۷	ہیں	
۷۷	جوابات نبی ﷺ کی تعظیم میں زیادہ دخل رکھتی ہو اچھی ہے	۸۱
۷۷	ہم نہیں تسلیم کرتے کہ فقہاء مجرّد عدم نقل کو مثبت منع جانتے ہوں	۸۲
۸۳	فقہائے کرام صدہا امور کو صراحۃً نوید ایتا کر جائز و مستحب فرماتے ہیں	۸۳
۸۳	بہت نوید چیزیں حسن ہوتی ہیں	۸۴
۸۴	عدم نقل یا مجرّد ترک کوئی حجت نہیں	۸۵
	فائدہ جلیلہ: وہابیہ جو مجرّد ترک کی بنا پر فعل سے بچتے ہیں، خود اپنے طور پر	۸۶
۸۴	بدعت میں پڑتے ہیں	
۸۵	محض لکھ دینے سے فعل متروک کو مکروہ ٹھہرانا سراسر خلاف تحقیق ہے	۸۷
۸۶	فعل کا دار و مدار قصد آنچنے اور احتراز پر ہے، نہ کہ فقط ترک پر	۸۸
۸۶	تفسیر و تفہیم بدعت کی بحث میں متکلمین وہابیہ کی باقی جہالتیں	۸۹
۸۷	جو حادث کسی دلیل شرع سے اصلاً ثابت نہ ہو بدعت مذمومہ ہے	۹۰
	ابن حجر مکی و ملا علی قاری صراحت نہ ہونے کے باوجود خاص عمل مولد کو	۹۱
۸۷	مستحب کہتے ہیں	
۸۷	فتویٰ کے متضاد قول کی نشاندہی	۹۲
۸۸	تفسیر بدعت از توابع صدیق حسن خان بھوپالی	۹۳
۸۹	گرفت مؤلف تعریف بدعت میں	۹۴
۹۱	باب اول اثبات مجلس ملائک و انس میں	۹۵
۹۲	پہلی دلیل: کلام ربانی و آیات قرآنی سے ماخوذ و مستفاد	۹۶
۹۴	ذکر ولادت باسعادت کا استحباب قرآن سے بشکل بدیہی الائنات ثابت ہے	۹۷
۹۴	مجلس مولد کی حقیقت	۹۸
۹۹	دوسری دلیل بمضامین احادیث سے مرکب و ماخوذ ہے	۹۹

- ۱۰۰ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر حضور کی جانب سے مفاخرت و مدافعت کرتے ۹۹
- ۱۰۱ خود حضور کا اپنے ذکر جمیل کے لیے مجلس کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے ۹۹
- ۱۰۲ صحابہ کرام کا مجلس میں جمع ہو کر انبیائے کرام کے فضائل ذکر کرنا ۱۰۱
- ۱۰۳ مجلس ذکر رسالت سنت اور صحابہ کے لیے ثواب و ہدایت تھا ۱۰۳
- ۱۰۴ بہت احادیث و اخبار میں ذکر ولادت، واقعات و غرائب حالات واضح طور پر لکھے ہیں ۱۰۵
- ۱۰۵ بے اصل روایات و موضوع قصص و حکایات کا بیان کرنا، اور سننا ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں ۱۰۵
- ۱۰۶ جس حالت میں اذکار شریفہ کا سننا مسنون ہو تو لوگوں کو اس کی طرف بلانا بھی خیر کی طرف دعوت ہے ۱۰۶
- ۱۰۷ مجلس ذکر کی خوبی شرع سے ثابت ہے ۱۰۶
- ۱۰۸ دن مقرر کرنے کا ثبوت عبارت فقہاء اور احادیث کی روشنی میں ۱۰۶
- ۱۰۹ خاص ولادت انبیاء سے زمانے کو ایک فضل و شرف حاصل ہوتا ہے ۱۰۸
- ۱۱۰ روز جمعہ کی فضیلت ۱۰۸
- ۱۱۱ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا سبب ۱۰۹
- ۱۱۲ عاشوراء کا دن عظمت والا ہے ۱۱۰
- ۱۱۳ یہود بھی عاشوراء کے دن کی تعظیم کرتے اور اس دن خوشی مناتے ۱۱۰
- ۱۱۴ یوم عاشوراء کے روزہ کی فرضیت منسوخ اور استحب باقی ہے ۱۱۱
- ۱۱۵ صدیق حسن خان کی ذکر کردہ عبارت پر گرفت ۱۱۱
- ۱۱۶ میاں امیر حسن سہسوائی کی عبارت پر گرفت ۱۱۲
- ۱۱۷ ماہ ربیع الاول کو سرور و فرحت کے ساتھ خاص کرنا حدیث سے ثابت ہے ۱۱۳

۱۱۳	تراویح میں قرآن کا ختم سنتِ مستمرہ ہے	۱۱۸
۱۱۳	جوازِ پنجِ آیت	۱۱۹
۱۱۴	دو ۱۲ویں چیزیں جمع کرنے سے اُن کی خوبی زائل نہیں ہوتی	۱۲۰
۱۱۵	تیسری دلیل: محبتِ نبی ﷺ کے بیان میں	۱۲۱
۱۱۶	محبت دو ۲ قسم ہے: طبعی و اختیاری، مدارِ ایمان محبتِ اختیاری ہے	۱۲۲
۱۱۷	ایمان کمال محبتِ حضور ﷺ کے بغیر کامل نہیں	۱۲۳
۱۱۷	جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اُس کو بکثرت یاد کرتا ہے	۱۲۴
۱۱۸	فائدہ	۱۲۵
۱۱۹	میں نے اپنے مقتضی و لوازم کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے	۱۲۶
۱۱۹	چوتھی دلیل: مجلسِ ذکرِ مولد در حقیقت مجلسِ ذکرِ خدا ہے	۱۲۷
۱۱۹	وجہِ اول: مسلمان صحیح العقیدہ کا احوال و محامدِ جلیلہ کو بیان کرنے کا مقصد	۱۲۸
۱۲۰	مجلسِ مولد کا کچھ اور نام رکھنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی	۱۲۹
۱۲۱	اذان سے اعلامِ نماز مقصود ہونے کے باوجود وہ ذکرِ الہی سے خارج نہیں	۱۳۰
۱۲۱	قرآن و حدیث پڑھنا، وعظ و نصیحت و کلمہ و درود سب ذکر میں داخل ہیں	۱۳۱
	بعض حاضرین کا اغراضِ دنیوی کے لیے مجالسِ ذکر میں شریک ہونا مجلس کی	۱۳۲
۱۲۱	خوبی زائل نہیں کرتا	
۱۲۲	وجہِ دوم: سید عالم ﷺ کا ذکر شریف بعینہ ذکرِ خدا ہے	۱۳۳
۱۲۳	ثبوتِ دعویٰ پر قرآنی آیات	۱۳۴
۱۲۵	ثبوتِ دعویٰ پر احادیثِ نبویہ ﷺ	۱۳۵
۱۲۷	مجالسِ ذکرِ مولد منعقد کرنے کا مقصد آپ ﷺ کے فضائل و مناقب بیان کرنا ہے	۱۳۶
	وجہِ سوم: کبھی خلق کے ساتھ معاملہ کو خدا عزوجل کی طرف نسبت کیے جانے	۱۳۷
۱۲۷	کے بیان میں	

۱۲۷	ثبوت دعویٰ پر آیت قرآنی	۱۳۸
۱۲۸	ثبوت دعویٰ پر حدیث نبوی ﷺ	۱۳۹
۱۲۸	مسلمان ذکر ولادت شریف خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں	۱۴۰
۱۲۹	وجہ چہارم: ذکر الہی کا اجمالی بیان اور ان کی فضیلت	۱۴۱
۱۲۹	وجہ پنجم: شکر پر ذکر کا اطلاق صحیح ہونے کے بیان میں	۱۴۲
۱۲۹	وجہ ششم: ذکر کے طریقے محدود و متعین نہیں	۱۴۳
۱۳۰	وجہ ہفتم: ذکر الہی کی اقسام کے بیان میں	۱۴۴
۱۳۱	ذات بابرکات سرور کائنات ﷺ اعظم آیات الہی ہے	۱۴۵
۱۳۱	وجہ ہشتم: ذکر الہی اور ذکر رسول کے بیان میں	۱۴۶
۱۳۲	اضافہ دلائل: از امام احمد رضا	۱۴۷
۱۳۲	وجہ نہم: ذکر انبیاء عبادت اور ذکر صالحین کفارہ ہے	۱۴۸
۱۳۳	وجہ دہم: محبوبان خدا کی یاد خدا کی یاد ہے	۱۴۹
۱۳۳	وجہ یازدہم: نماز میں ذکر نبی ﷺ	۱۵۰
۱۳۳	وجہ دوازدہم: جو چیز ذکر الہی سے نہیں وہ سب کھیل کود ہے	۱۵۱
۱۳۴	وجہ سیزدہم: مذمت دنیا	۱۵۲
۱۳۴	وجہ چہار دہم: ابن آدم کے کلام کے بیان میں	۱۵۳
۱۳۴	وجہ پانزدہم: اللہ کا ذکر کرنے اور نہ کرنے کے بیان میں	۱۵۴
۱۳۵	وجہ شانزدہم: شیطان کا ذکر اللہ کی وجہ سے بھاگنا	۱۵۵
	وجہ ہفتدہم: جلوت یا خلوت میں جو ساعت یاد خدا سے خالی گزرے وہ	۱۵۶
۱۳۵	حسرت و ندامت کی باعث ہے	
۱۳۶	وجہ تیسر دہم: مجلس غیر ذکر الہی کی مذمت	۱۵۷
۱۳۶	وجہ نوزدہم: غیر ذکر خدا میں کلام نہ کرنے کی ترغیب	۱۵۸

۱۵۹	وجہ بستم: اللہ کا ذکر شفا اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے	۱۳۷
۱۶۰	مجالسِ ذکر میں حاضر ہونے کی ترغیب احادیث کی روشنی میں	۱۳۷
۱۶۱	زیادتِ احادیث از امام احمد رضا	۱۳۹
۱۶۲	مجالسِ ذکر میں لوگوں کو جمع کرنے کا ثبوت احادیثِ نبویہ ﷺ کی روشنی میں	۱۴۰
۱۶۳	اولاً	۱۴۵
۱۶۴	ثانیاً	۱۴۵
۱۶۵	ثالثاً	۱۴۵
۱۶۶	رابعاً	۱۴۵
۱۶۷	مجالسِ ذکر کی تلاش اور ان کی خبر دینا فعلِ ملائکہ ہے	۱۴۵
۱۶۸	خامساً	۱۴۵
۱۶۹	علمِ انبیاء کی میراث ہے	۱۴۶
۱۷۰	سادساً از امام احمد رضا	۱۴۶
۱۷۱	سابعاً از امام احمد رضا	۱۴۷
۱۷۲	ثامناً از امام احمد رضا	۱۴۷
۱۷۳	تاسعاً از امام احمد رضا	۱۴۷
۱۷۴	عاشرآ از امام احمد رضا	۱۴۸
۱۷۵	پانچویں دلیل: دلیلِ اول اور دلیلِ دوم کے خلاصہ میں	۱۴۹
۱۷۶	چھٹی دلیل: شکرِ الہی بھی ذکرِ الہی ہے	۱۵۲
۱۷۷	عملِ مولدِ نعمتِ ولادت پر شکر ہے	۱۵۳
۱۷۸	شکر طاعت ہے	۱۵۳
۱۷۹	ہر طاعتِ الہی ذکرِ الہی ہے	۱۵۳
۱۸۰	اصلِ کلی دافعِ جہالاتِ وہابیت	۱۵۳

۱۵۵	جمعہ وعرفہ دونوں ہماری عید ہیں	۱۸۱
۱۵۶	جمعہ وعرفہ میں مسرت و تعظیم شرع شریف میں اجتماع مسلمین کے ساتھ ہوتی ہے	۱۸۲
۱۵۶	شکر الہی کے لیے جلسہ اور نعمت کا شکر مجمع میں ادا کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے	۱۸۳
۱۵۷	خدائے تعالیٰ ایسی مجلس والوں پر فرشتوں کے درمیان بڑائی و فخر کرتا ہے	۱۸۴
۱۵۷	خدا تعالیٰ کا بڑائی اور فخر کرنے کا ثبوت حدیث سے	۱۸۵
۱۵۸	ساتویں دلیل: درود شریف پڑھنے کے فضائل کے بیان میں	۱۸۶
۱۵۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر مجالس کی زینت ہے	۱۸۷
۱۵۸	جس مجلس میں حضور اکرم ﷺ پر درود پڑھا جاتا ہے اس سے ایک پاکیزہ	۱۸۸
۱۵۸	خوشبو آسمان تک اٹھتی ہے	
۱۵۹	مجلس مولد، مجلس دُرود خوانی کے فوائد و ثمرات پر مشتمل ہے	۱۸۹
۱۹۰	دُرود کے ساتھ ذکر ولادت باسعادت وغیرہ یا تقسیم طعام و شیرینی کو جمع کرنا	
۱۵۹	ثواب کو زائل نہیں کرتا	
۱۵۹	آٹھویں دلیل: مجالس تعلیم و تعلم کی فضیلت میں	۱۹۱
۱۵۹	مجلس تعلیم و تعلم دیگر مجالس سے افضل ہے	۱۹۲
۱۶۰	علم سے علم دین مراد ہے	۱۹۳
۱۶۰	مجلس مولد مجالس تعلیم و تعلم پر مشتمل ہے	۱۹۴
۱۶۰	ایسی مجالس میں حاضر ہونا عصر صحابہ سے آج تک ماثور و معمول ہے	۱۹۵
۱۶۰	نویں دلیل: قرآن مجید میں قصص ولادت انبیاء کے بیان میں	۱۹۶
۱۹۷	ذکر ولادت انبیاء تو عبادت و ہدایت اور سید الانبیاء ﷺ کا ذکر ولادت	
۱۶۱	بدعت و ضلالت۔۔۔؟!	
۱۹۸	دسویں دلیل: روزِ اوّل سے آج تک مجلس مولد کا دیگر ممالک و بلاد	
۱۶۱	دارالاسلام میں اہتمام و انعقاد کرنے کا بیان	

- ۱۹۹ عمل مولد کے بارے میں اقوال علمائے کرام و فضلاء عظام
- ۲۰۰ اس عمل سے فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے
- ۲۰۱ تمام سال کے لیے امن و امان ہے
- ۲۰۲ اماموں نے اس مجلس مبارک کی مدح و ثنایاں کی
- ۲۰۳ ایسے افعال اچھے ہیں، لوگوں کو ان کی ترغیب دلانا چاہیے
- ۲۰۴ میلاد مبارک کی خوشی میں محبان رسول نے کھانے کی دعوتیں کیں
- ۲۰۵ رسول اللہ ﷺ کا بذاتِ خود عمل مولد کی ترغیب دینا
- ۲۰۶ حضور ﷺ کا شیخ ابو موسیٰ سے خواب میں فرمانا: جو ہماری خوشی کرے گا ہم اس سے خوش ہوں گے
- ۲۰۷ میلاد النبی ﷺ منانے میں ذلتِ شیطان اور تقویتِ اہل ایمان کے سوا کچھ نہیں
- ۲۰۸ مجلس مولد سببِ امان و حصولِ مراد و دخولِ جنت و غیظِ منافقان و معمولِ مومنان ہے
- ۲۰۹ انسان کو اپنی نیت کے موافق اظہارِ سرور و فرحتِ مولد پر ثواب دیا جاتا ہے
- ۲۱۰ ولادتِ نبی کریم ﷺ کا شکر جمع کر کے کرنا ہمارے حق میں مستحب ہے
- ۲۱۱ خوشی کی تقریب میں مسلمانوں کو دعوت دینا، کھانا کھانا مستحب ہے، تو ماہِ مبارک ربیع الاول کا کیا پوچھنا!
- ۲۱۲ کسی چیز کے بدعت ہونے سے اس کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا
- ۲۱۳ جس ساعت میں پیغمبروں کے سردار ﷺ پیدا ہوئے اس کا کیا کہنا!
- ۲۱۴ ربیع الاول خوشی و شادمانی کا مہینہ اور رحمتِ الہی و انوارِ عالیہ کا مظہر ہے
- ۲۱۵ اس مہینہ میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہر سال اس میں ولادتِ اقدس کی خوشی منائیں
- ۲۱۶ مجلس مبارک بدعتِ حسنہ مستحبہ ہے
- ۲۱۷ فرحتِ میلاد النبی ﷺ کے باعث ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں تخفیف کی جائے تو مسلمان کا کیا کہنا!

۱۶۸	ولادتِ باسعادت پر فرحت و خوشی کا اظہار باعثِ ثواب ہے	۲۱۸
۱۶۸	شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نزدیک بھی میلاد النبی ﷺ منانا ایک اچھا عمل ہے	۲۱۹
۱۶۹	شاہ ولی اللہ صاحب محدث کا مجلسِ مولد کے بارے میں مشاہدہ مکہ مکرمہ میں	۲۲۰
۱۶۹	شاہ عبدالرحیم والد شاہ ولی اللہ بھی مجلسِ میلاد النبی ﷺ کا انعقاد کیا کرتے تھے	۲۲۱
۱۶۹	چندان علماء کا تذکرہ جو مجلسِ میلاد النبی ﷺ کیا کرتے تھے اور اسے اچھا عمل سمجھتے تھے	۲۲۲
۱۷۰	ہمیشہ اہل اسلام ماہِ مبارک ربیع الاول کا اہتمام تمام رکھتے آئے	۲۲۳
۱۷۱	سلطان عادل ملک مظفر ابوسعید کی محفلِ مولد کا حال	۲۲۴
۱۷۱	اس مجلسِ مبارک میں اکابر علماء و مشائخ حاضر ہوتے تھے	۲۲۵
۱۷۱	تیس سے زائد رسائل شریفہ کا ذکر جو ائمہ و علماء نے میلاد شریف میں تصنیف فرمائے	۲۲۶
۱۷۴	وہابیہ کی افتراء پر دازی و ستم کار سازی	۲۲۷
۱۷۵	حضرت قطب کبیر سیدنا احمد کبیر بدوی رحمہ اللہ کے میلادِ مبارک کی مجلس کی بڑی دھوم تھی	۲۲۸
۱۷۵	امام شعرانی خود بھی کئی بار اس میں شریک ہوئے	۲۲۹
۱۸۱	گیارہویں دلیل: شاہِ اربل کی محفلِ مولد کے احوال کے بیان میں	۲۳۰
	رفیع الدین مراد آبادی صاحب کا بھی مجلسِ مولد کے انعقاد اور اس سے ظاہر	۲۳۱
۱۸۳	ہونے والے فضائل کا اعتراف	
۱۸۶	حرمِ مکہ معظمہ میں یہ مجلسِ نمازِ مغرب کے بعد مولد شریف میں منعقد ہوتی تھی	۲۳۲
۱۸۳	مدینہ سکینہ میں اول روز مسجد شریف میں	۲۳۳
۱۸۴	مؤلف کی آنکھوں دیکھا حال	۲۳۴
۱۸۵	اعتبارِ تعالٰی کے لیے عصرِ صحابہ سے ہی ہونا شرط نہیں	۲۳۵
۱۸۵	فقہاء نے تعالٰی کا عبادات میں بھی اعتبار کیا ہے	۲۳۶
۱۸۵	عملِ مولد معمول و متواترِ مسلمین و سنت و طریقِ مؤمنین ہے	۲۳۷
۱۸۵	بارہویں دلیل: استحسانِ مولد کو اجماعی کہنے کے بیان میں	۲۳۸

- ۲۳۹ متکلم فتویٰ نے تدوینِ علوم و تعلیم و تعلم صرف و نحو و اعراب قرآن مجید وغیرہ کو جمع علیہا ٹھہرایا
- ۲۴۰ مانعین کے رئیس المتکلمین کو بھی صاف اعتراف ہے کہ اہل اجماع کا مجتہدین سے ہونا ضرور نہیں
- ۲۴۱ عدمِ ظہورِ مخالف حسب تحقیق صاحب تحقیق "تحقیق اجماع سکوتی کے لیے کافی ہے
- ۲۴۲ اتفاقِ محققین عرصہ دراز تک اجماع کی مانند حجت ہے
- ۲۴۳ ظہورِ نجدیہ و گردہ مذہب اسماعیلیہ سے پہلے اس زمانے میں کوئی منکر اور اس مجلس مبارک پر معترض نہیں تھا
- ۲۴۴ انکارِ مجلس مبارک خاص وہابیت کی علامت ہے
- ۲۴۵ اہل مذہب میں سے کسی نے عمل مولد میں کلام نہیں کیا
- ۲۴۶ تیرھویں دلیل:
- ۲۴۷ تعالٰی اہل حریمین شریفین حجت شرعی ہے
- ۲۴۸ امام مالک صرف اجماع اہل مدینہ کو حجت کہتے ہیں
- ۲۴۹ ختم تراویح دو تر کے درمیان توقف مستحب ہے کہ اہل حریمین کی عادت ہے
- ۲۵۰ اقویٰ پر عمل کرنے سے دوسری دلیل شرعی کا حجت ہونا باطل نہیں ہوتا
- ۲۵۱ تراویح میں دس ۱۰ رکعت کے بعد انتظار اہل حریمین کی عادت کے خلاف ہونے کی بنا پر مجہور کے نزدیک مکروہ ہے
- ۲۵۲ عمل مولدِ بلدین مکرمین کے معمولات و مستحسانات سے ہے تو اس کے استحسان میں کیا شک رہا؟!
- ۲۵۳ چودھویں دلیل: ناموری و شہرت ذکرِ حضور ﷺ کے بیان میں
- ۲۵۴ اللہ عزوجل ذکرِ حبیب ﷺ کو اپنی عمدہ نعمتوں اور بڑے احسانات میں شمار فرماتا ہے
- ۲۵۵ قرآن مجید میں پچاس سے زائد مقامات پر حضور کا ذکرِ ذرا الہی کے ساتھ ہے

- ۲۵۶ تمام انبیاء سے حضور کی تصدیق و نصرت کا عہد لیا گیا ۱۹۱
- ۲۵۷ تمام انبیاء اپنے وقت میں حضور کے حامدِ جلیلہ بیان کرتے رہے ۱۹۱
- ۲۵۸ کلمہ طیبہ و اذان و تشہد میں حضور کا ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے ۱۹۲
- ۲۵۹ حضور کا نام نامی خدا کے ساتھ منبروں اور مناروں اور مساجد و محافل میں ۲۵۹
- پکارا جاتا ہے ۱۹۲
- ۲۶۰ جس قدر ناموری و شہرت حضور کی محشر میں ہوگی اُس کا بیان طاقتِ انسان ۲۶۰
- سے باہر ہے ۱۹۲
- ۲۶۱ حضراتِ وہابیہ جس قدر مجالسِ ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اسی قدر ان ۲۶۱
- مجالس کی کثرت ہوتی ہے ۱۹۳
- ۲۶۲ پندرہویں دلیل: ذکرِ ولادت و احوالِ شریفہ جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ۲۶۲
- ہے بلا شک حضور ﷺ کا ذکر ہے ۱۹۳
- ۲۶۳ ذکرِ رسولِ باقرارِ منکرین بھی عبادت ۲۶۳
- اس عبادت کے لیے شریعت میں کوئی ہیئت و خاص صورت مقرر نہیں ۱۹۳
- ۲۶۵ کسی بھی کیفیت سے ادا کی جائے ضلالت نہیں ہو سکتی ۱۹۳
- ۲۶۶ سولہویں دلیل: ذکرِ رسول کے مطلقاً مستحب و مستحسن ہونے کے بیان میں ۱۹۳
- ۲۶۷ بشیر الدین قزوینی ذکرِ رسول کا مطلقاً مستحسن ہونا تسلیم نہیں کرتا ۱۹۴
- ۲۶۸ مطلق اچھا عمل کسی بھی طریقہ سے کیا جائے اچھا ہی ہوتا ہے، جبکہ اس میں ۲۶۸
- کسی قسم کی برائی شامل نہ ہو جائے ۱۹۴
- ۲۶۹ حسنِ مطلق ذکرِ حضرت رسالت ﷺ بدیہیاتِ اسلام سے ہے ۱۹۵
- ۲۷۰ حسنِ حسن ہی رہتا ہے جب تک کوئی حرجِ خارج سے لاحق نہ ہو ۱۹۵
- ۲۷۱ سترہویں دلیل: حضور کے ذکر کی کثرت بلا قیدِ مقصودِ شارع اور شریعت میں ۲۷۱
- پسندیدہ ہے ۱۹۸

- ۲۷۲ صحابہ کرام ذکر رسالت مآب ﷺ کو کسی وقت محل و وضع کے ساتھ
۱۹۸ مخصوص نہیں سمجھتے تھے
- ۲۷۳ اس کا منع کرنا آپ ﷺ سے ثابت نہیں
۱۹۸
- ۲۷۴ یہ شان صرف حضراتِ وہابیہ کی ہے کہ وہ ذکر شریف کو مخصوص مقامات کے
۱۹۸ سوا اچھا نہیں بلکہ بدعت و برا کہیں
- ۲۷۵ اٹھارہویں دلیل: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مکہ معظمہ میں مجلس مولد میں
۱۹۹ حاضر ہونا اور رحمت الہی کا مشاہدہ کرنا
- ۲۷۶ مفتی صدر الدین دہلوی مجلس مولد کے استحسان کا فتویٰ دیتے تھے
۲۰۰
- ۲۷۷ مولوی اسحاق نے بھی ذکر شریف کو موجب سرور و فرحت لکھا ہے
۲۰۰
- ۲۷۸ تقسیم طعام و شیشی خاص اس تقریب میں اور ولادتِ اقدس کی خوشی مجدد
۲۰۰ صاحب کے قول سے ثابت ہے
- ۲۷۹ شاہ عبد العزیز دہلوی نے ایصالِ ثوابِ قرآن اور تقسیم طعام و شیرینی کے
۲۰۰ استحسان پر اجماع ذکر کیا ہے
- ۲۸۰ انیسویں دلیل: تعظیمِ نبوی و اظہارِ عقیدت و نیاز مندی کے لیے شریعت نے
۲۰۱ کوئی صورت خاص نہ کی
- ۲۸۱ بیسویں دلیل: مجلسِ مولد سے سامعین کے دل میں عظمت و محبتِ جناب
۲۰۲ رسالت ﷺ پیدا ہوتی ہے
- ۲۸۲ مجلسِ مولد کا فائدہ مجلس و عظ سے بمراتب زیادہ ہے
۲۰۲
- ۲۸۳ مسلمانوں کو لازم کہ ہر تقریب میں اور ہر جگہ حضور پر نور کے ذکرِ مبارک کا جلسہ کریں
۲۰۳
- ۲۸۴ صحابہ و تابعین اکثر اوقات حضور کے حالات و ردِ زبان، اور صغیر و کبیر ذکر والا
۲۰۳ میں دل و جان سے مشغول رہتے
- ۲۸۵ جو لوگ مجلسِ مولد کو منع کرتے ہیں وہ اسلام کی حفاظت و نگہبانی سے منع اور

۲۰۳	مخالفین اسلام کی حمایت کرتے ہیں	
۲۸۶	انعتقاد مجلس حضرات وہابیہ کے کہنے سے چھوڑ دیا جائے اور پادری لوگ اپنا کام کیے جائیں تو انجام کیا ہوگا؟!	
۲۰۴	تصدیق رسالت تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی اصل اصول ہے، اور جڑ کا استحکام نہایت اہم ہوتا ہے	۲۸۷
۲۰۴	ایکسویں دلیل: مجلس مولد کی اصل ایاحت ہے	۲۸۸
۲۰۵	ہر منہاج جو بہ نیت محمود کیا جائے مستحب و محمود ہو جاتا ہے	۲۸۹
۲۰۵	اصل جواز و استحسان کا ثبوت ہمارے ذمہ نہیں، بلکہ بقاعدہ مناظرہ عدم جواز کا ثبوت منکرین پر واجب ہے	۲۹۰
۲۰۶	دوسرا باب مغالطات مخالفین کے حل و دفع میں	۲۹۱
۲۰۷	پہلا مغالطہ: مجلس مولد بدعت ہے	۲۹۲
۲۰۷	بشیر قزوچی کے کلام کی حقیقت اور عوام کو دھوکا دہی	۲۹۳
۲۰۸	عدم تصریح منع کی موجب نہیں	۲۹۴
۲۰۹	قدریہ و روافض کا عبور رسالت بلکہ صدر خلافت مرتضوی تک کہیں نشان نہ تھا	۲۹۵
	عمل میلاد مبارک اگر زمانہ رسالت مآب ﷺ میں ہوتا تو ضرور مستحب فرما دیا جاتا	۲۹۶
۲۰۹	بشیر قزوچی کا رد خود اس کی اپنی دلیل سے	۲۹۷
۲۱۰	عمل میلاد مبارک نبی ﷺ کے سامنے کیا جاتا تو حضور منع فرماتے یا جائز رکھتے؟	۹۸
۲۱۰	جو عمل میلاد مبارک کو منع کرے وہ اپنا ہی سر کھائے	۲۹۹
۲۱۰	کیا یہ ضروری ہے کہ خاص فعل کا نام ہی لے کر قرآن و حدیث میں ممانعت لکھی ہو؟	۳۰۰
۲۱۰	کیا ضروری ہے کہ خاص اس فعل کا نام لے کر قرآن و حدیث میں اجازت آتی ہو؟	۳۰۱
۲۱۱	دوسرا مغالطہ: قیاس منطقی کے حاصل کے بیان میں	۳۰۲

- ۳۰۳ تیسرا مغالطہ: مجلس مولد کا مجوز صرف ابن حجرؒ کی و ملا علی قاریؒ کو ٹھہرانے کے بیان میں ۲۱۱
- ۳۰۴ چوتھا مغالطہ: مجلس مولد کا ثبوت اجماع و قیاس مجتہدین سے ثابت نہیں ۲۱۲
- ۳۰۵ پانچواں مغالطہ: کسی بھی عمل کے استحسان کے ثبوت کے لیے دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے ۲۱۲
- ۳۰۶ چھٹا مغالطہ: حوالہ "تلویح" کے بیان میں ۲۱۲
- ۳۰۷ ساتواں مغالطہ: مجلس مولد ان اعمال میں سے ہے جو حضور صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے ثابت نہیں ۲۱۳
- ۳۰۸ اولاً: بشیر قنوجی نے عصر تبع تابعین کو بھی معتبر ٹھہرایا، اور قرون کو ثلاثہ سے اربعہ بنایا ۲۱۳
- ۳۰۹ تبع تابعین کی قید کو ہر جگہ معتبر رکھتے تو بہت موارد نزاع طے ہو جاتے ۲۱۳
- ۳۱۰ مجلس میلاد مبارک بحمد اللہ تعالیٰ ان کی اسی قید کی بدولت طے ہو گیا ۲۱۳
- ۳۱۱ ثانیاً: اکثر روایات خود تحقیق متبدل کے مخالف ۲۱۴
- ۳۱۲ ثالثاً: بعض دوائی و مقضیات جو اس زمانے میں موجود ہیں، قرون ثلاثہ میں نہیں تھے ۲۱۴
- ۳۱۳ رابعاً: اکثر مسائل جن کی کراہت کتب فقہ میں نقل ہیں، بعض مجتہدین انہیں جائز یا مباح کہتے ہیں ۲۱۴
- ۳۱۴ خامساً: عمل مولد کو حج و نماز کے مسائل پر قیاس کرنا صحیح نہیں ۲۱۴
- ۳۱۵ ایسی چیز جسے شریعت نے عموم و اطلاق پر چھوڑا، محدود و حدود ہیأت مخصوصہ نہ کیا، وہ ہر طرح مقصود و شارع کے موافق ہے ۲۱۵
- ۳۱۶ وہ بعض امور جن کی نسبت کراہت کی تصریح ہے، فقہاء نظر بمصلحت زمانہ عوام کو اجازت دیتے ہیں ۲۱۵
- ۳۱۷ سادساً: جس مسئلہ میں ہم بحث کر رہے ہیں اس میں نقل موجود، اور عدم نقل مفقود ہے ۲۱۵
- ۳۱۸ علماء عموماً و اطلاقات کتاب و سنت سے افراد و خصوصیات پر استدلال کرتے ہیں ۲۱۵

- ۳۱۹ تو اب صدیق بھوپالی کا اپنی ایک ہی دلیل کو دوسری طرح رنگ دے کر
نمائش کے لیے دلیل مستقل قرار دینا ۲۱۵
- ۳۲۰ جناب مجدد الف ثانی ذکر خلفائے راشدین بمنزلہ شعائر دین ٹھہرا کر التزام
کی تاکید اور ترک پر اعتراض شدید فرماتے ۲۱۶
- ۳۲۱ جو اعمال و اذکار شاہ ولی اللہ و اسماعیل دہلوی سے ثابت اگر دین میں مفید
ہوتے تو ترک اُن کا صحابہ سے واقع نہ ہوتا ۲۱۷
- ۳۲۲ آٹھواں مغالطہ: ذکر رسول عبادت ہے اور اکثر عبادات شریعت کی طرف
سے مقرر ہیں ۲۱۷
- ۳۲۳ اَوَّلًا: جب کَلْبِتِ کبریٰ ہی موجود نہ ہو تو شکل متبدل کس طرح پیدا ہو سکتی ہے ۲۱۷
- ۳۲۴ ثانیًا: ذکر و شکر و فکر و درود و احسان وغیرہ کے لیے شریعت میں کوئی خاص
ہیئت و وقت و طریقہ مقرر نہیں ۲۱۷
- ۳۲۵ مستندین معترضین بھی ایسے امور کو حصولِ برکات و وصولِ قرب کا وسیلہ اور
سُلوک میں مفید سمجھتے ہیں ۲۱۸
- ۳۲۶ اذکار و اشغال و طرقِ اعمالِ طریقہ نقشبندیہ خصوصاً مجددیہ کی نسبت
معترضین سے سوال ۲۱۸
- ۳۲۷ ثالثًا: کلام اس عبادت میں جس کی خوبی تو شریعت سے ثابت ہو لیکن کوئی
خاص ہیئت ذکر فرما کر محدود نہ کیا ۲۱۸
- ۳۲۸ رابعًا: بحث ان عبادات کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے بہیئتِ خاص
موقوف ہیں ۲۱۸
- ۳۲۹ وہابیہ اسماعیلیہ زیادت و نسخ شرعی کے معنی نہیں سمجھتے ۲۱۹
- ۳۳۰ زیادت و نسخ شرعی کے بارے میں امام احمد رضا کا تفصیلی کلام ۲۱۹
- ۳۳۱ اَوَّلًا: کسی امرِ مستقل کا زائد کرنا اصلاً زیادت (جس مسئلہ کے بارے میں بحث ۲۱۹

- ۲۱۹ کی گئی) سے علاقہ نہیں رکھتا
- ۳۳۲ مجلس میلاد مبارک وغیرہ امورِ متنازع فیہا مستقل اعمال ہیں
- ۲۱۹ ثانیاً: بطورِ استحباب ووجوب زیادت ہرگز نِسخ و زیادتِ مبحث عنہا نہیں
- ۳۳۳ ثالثاً: زیادتِ نِسخ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ مطلق شرعی اپنے اطلاق پر نہیں رہتا
- ۲۱۹ خدا و رسول کے ذکر و شکر و تعظیم جن کے احکام مطلق ہیں ان کو محدود و محصور
- ۳۳۵ کر کے تم کتاب اللہ کا نِسخ کرتے ہو
- ۲۲۰ رابعاً: اگر یہ زیادت ہو تو جس قدر اعمالِ صالحہ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہیں
- ۳۳۶ سب باطل، کتاب اللہ کے مُبطل ہوں
- ۲۲۰ حنفیہ تو خبرِ واحد سے بھی زیادت کو نِسخ مانتے ہیں
- ۳۳۷ خامساً: تعریفِ بدعت میں جو کوششیں گروہِ وہابیہ بالخصوص متکلمِ قنوجی نے
- ۲۲۰ کیں، محض باطل و لا طائل ہیں
- ۳۳۸ زیادت فی الدین نہ حدیثِ آحاد سے ممکن، نہ صحابی یا تابعی کے قول سے
- ۲۲۰ ممکن، نہ کسی مجتہد کے قیاس سے ممکن
- ۳۳۹ سادساً: لبیک و تشہد و استلام ارکانِ کعبہ میں زیادت اثرِ صحابہ سے ثابت
- ۲۲۰ ہے، ان کا کیا جواب ہوگا؟
- ۳۴۰ استلام ارکانِ کعبہ کی حدیثیں
- ۲۲۰ سابعاً: متعدد مسائل میں علماء کا خود اذکارِ نماز میں غیر مروی الفاظ کی زیادت
- ۳۴۱ روار کھنا ثابت ہے
- ۲۲۲ خامساً: شرع شریف نے بعض عبادات کو مقید و محدود کیا ہے اور بعض کو
- ۳۴۲ مطلق و عام رکھا ہے
- ۲۲۲ مسئلہ توقیف ان حضراتِ وہابیہ کو کچھ نفع نہیں بخشتا، بلکہ مسئلہ مجلس مبارک
- ۰ میں انہیں مضر، اور ہمیں مفید ہے
- ۲۲۳

۲۲۳	تذیلِ جلیل مسئلہ توقیف میں، از امام احمد رضا	۳۴۵
	عبادات میں وہ امور جن کی طرف عقل کو راہ نہیں، مثل تعیین اوقات، وعدہ	۳۴۶
۲۲۳	رکعات وغیرہ قطعاً توقیفی ہیں	
	اسی طرح عیدین وغیرہ کے خطبے خصوصاً خطبہ جمعہ شرطِ صحتِ نماز ہے، ان	۳۴۷
۲۲۴	میں بھی الفاظِ مرویہ پر اقتصار نہیں	
۲۲۴	عباداتِ توقیفیہ کے متعلقات سے چند مسائل جن میں علماء نے حد درجہ تک وسعتیں دیں	۳۴۸
۲۲۴	مسئلہ اولیٰ: مسئلہ تلبیہ کے بارے میں	۳۴۹
۲۲۵	مسئلہ ثانیہ: تشہد میں زیادتی کے بارے میں	۳۵۰
۲۲۵	مسئلہ ثالثہ: ثنائے نماز میں حرفِ عطف سے متعلق	۳۵۱
۲۲۵	مسئلہ رابعہ: ثنائے نماز میں الفاظ کی زیادتی سے متعلق	۳۵۲
	مسئلہ خامسہ: فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملانا سنت سے ثابت نہیں۔	۳۵۳
۲۲۶	ملا لے گا تو حرج بھی نہیں	
۲۲۶	مسئلہ سادسہ: فرضوں میں رکوع سے سر اٹھا کر "اللہم اغفر لی" کہنے سے متعلق	۳۵۴
۲۲۷	مسئلہ سابعہ: کیفیتِ درود شریف سے متعلق	۳۵۵
۲۲۹	مسئلہ ثامنہ: درودِ نماز میں "إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" سے پہلے لفظ "رَبَّنَا" کی زیادت	۳۵۶
۲۲۹	مسئلہ تاسعہ: کسی ایسی چیز کی زیادتی جس کا صل میں پتا نہیں، اگرچہ روایت میں نہ ہوں	۳۵۷
	مسئلہ عاشرہ: منافعِ خاصہ کے لیے اذکارِ مخصوصہ جو ارشاد ہوئے اُن میں تغیر	۳۵۸
۲۳۰	تبدیل کی گنجائش نہیں	
۲۳۱	فائدہ: تلبیہ و تشہد کے فرق میں اول پر زیادتِ جائز، دوم پر ناجائز	۳۵۹
۲۳۲	وہابیہ کی جہالت کہ مطلق ذکر و تعظیم خدا و رسول کو مقتیدہ توقیف کیے دیتے ہیں	۳۶۰
	نواں مغالطہ: مجلسِ مبارک کے بدعت اور مباح کے درمیان متردد ہونے	۳۶۱
۲۳۲	کے بیان میں	

۳۶۲	جس زمانے میں علماء و مشائخ نے اس فعل کو پسند کیا، اور اُس میں شریک ہوئے، مانعین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے	۲۳۳
۳۶۳	ظلم قنوجی	۲۳۳
۳۶۴	ظلم دوم	۲۳۳
۳۶۵	ظلم سوم	۲۳۴
۳۶۶	مشکم قنوجی کا ابن الہمام پر افتراء	۲۳۵
۳۶۷	کسی مسئلہ کا مختلف فیہ ہونے کا یہ اثر اصلاً نہیں کہ خواہی نخواستہ واجب الترم کر دیں	۲۳۵
۳۶۸	جوبات جس قدر ادب و تعظیم میں زیادہ دخل رکھے بہتر ہے	۲۳۶
۳۶۹	مشکم قنوجی کے تین کذب و افتراء اور ان کا ردِ بلیغ	۲۳۶
۳۷۰	مسحِ رقبہ و نمازِ چاشت کے بدعت و سنت ہونے میں اختلاف کے باوجود علماء کا واجب الترم نہ کہنا	۲۳۶
۳۷۱	ردِ اوّل	۲۳۷
۳۷۲	ردِ دوم	۲۳۷
۳۷۳	ردِ سوم	۲۳۷
۳۷۴	ردِ چہارم: اس کی تقریر دو وجہوں پر ہے	۲۳۷
۳۷۵	وجہ اوّل: وجہِ کلی	۲۳۷
۳۷۶	وجہ ثانی: شہادتِ جزئیات اور دیگر مسائل کا ذکر	۲۴۰
۳۷۷	مسئلہ اوّلی و ثانیہ	۲۴۰
۳۷۸	مسئلہ ثالثہ	۲۴۰
۳۷۹	مسئلہ رابعہ	۲۴۲
۳۸۰	مسئلہ خامسہ	۲۴۲

۲۴۲	مسئلہ سادسہ	۳۸۱
۲۴۴	مسئلہ سابعہ و ثامنہ	۳۸۲
۲۴۴	مسئلہ ناسعہ	۳۸۳
۲۴۵	مسئلہ عاشرہ	۳۸۴
۲۴۵	ردِ پنجم	۳۸۵
۲۴۶	ردِ ششم	۳۸۶
۲۴۷	ردِ ہفتم	۳۸۷
۲۴۸	ردِ ہشتم	۳۸۸
۲۵۱	ردِ نهم	۳۸۹
۲۵۳	ردِ دہم	۳۹۰
۲۵۴	دسواں مغالطہ: متکلم قنوجی کا عوام بے چاروں پر کھلا افتراء	۳۹۱
۲۵۵	سنت و واجب اعتقاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے جو ہر بچہ بھی جانتا ہے	۳۹۲
۲۵۶	آہام و ہذیانات عوام پر مدار کار ہو تو مستحبات کی باگ جاہلوں کے ہاتھ میں ہو جائے	۳۹۳
۲۵۶	اس مغالطہ میں بشیر الدین قنوجی اور صدیق حسن خان بھوپالی کے کلام بھی	۳۹۴
۲۵۷	مضطرب ہیں	
۲۵۷	شرعِ مطہر نے سنن و مستحبات کی ترغیب اسی لیے دی کہ مسلمان اُن پر	۳۹۵
۲۵۷	کار بند ہوں	
۲۵۷	ہزار ہا سنن و مستحبات قرونِ سابقہ سے آج تک شائع ہیں، کسی عاقل کو بھی یہ	۳۹۶
۲۵۷	وہم جاگا کہ اب اُن سے ممانعت کی جائے؟!	
۲۵۷	اذان و اقامت و سننِ راتِ تہ فجر و ظہر و مغرب و عشاء بھی آخر واجب نہیں، اور	۳۹۷
۲۵۷	تمام بلادِ اسلام میں شائع ہیں	
۲۵۸	علماء تصریح فرماتے ہیں کہ مجہول کا قول مقبول نہیں	۳۹۸

۳۹۹	لفظ بعض سے تعبیر کرنا خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ خلافِ جمہور ونا معتمد
۲۵۸	و ناقابلِ عمل ہے
۴۰۰	قولِ مجبور و مرجوح و مطروح سے خصم کے مقابل استنادِ جناب نواب بھوپالی
۲۵۸	المآب ہی کی شان ہے
۴۰۱	مداومت و التزامِ قریات میں خود مطلوبِ شرع ہیں
۲۶۲	گیارہواں مغالطہ: مشروع کو بزورِ زبان غیر مشروع ٹھہرانے میں
۴۰۳	فہرست آیاتِ قرآنیہ
۲۶۹	فہرست احادیث و آثار
۲۷۷	ماخذ و مراجع



مقدمہ

از: مفتی محمد اسلم رضا شیوانی تحسینی

رئیس المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خاں صاحب کی حیات و شخصیت

انیسویں^(۱) صدی کا ابتدائی دور ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے انتہائی پر آشوب دور تھا، مسلمانوں میں نئی نئی تحریکیں جنم لے رہی تھیں، جو مسلمانوں کو کافر و مشرک اور بدعتی بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مسلمان زبردست کشمکش کا شکار تھے، ایک طرف پوری ملتِ اسلامیہ مذہبی خانہ جنگی کا شکار تھی، کفر و شرک و بدعت کے شور و غوغا سے پورا مذہبی ماحول گرد آلود تھا، دوسری جانب انگریز، مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے اپنے اقتدار کے مواقع بڑھا رہے تھے، یہ ماحول مسلمانوں کے لیے انتہائی کس پٹری کا تھا، مسلمانوں کے نامور علماء اور دانشوروں میں سے بیشتر جہادِ آزادی میں کام آگئے تھے، اور جو باقی تھے وہ اس مذہبی اور سیاسی بحران سے ملتِ اسلامیہ کو بچانے میں مصروف ہو گئے۔

اس مسلم مخالف طوفان کو روکنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جسے علومِ نقلیہ و عقلیہ دونوں میں پوری دست گاہ حاصل ہو، اور تمام علوم و فنون میں ممتاز مقام رکھتا ہو، جو ایک جانب توحید کی شمع روشن کرے، تو دوسری جانب فخرِ کون و مکاں بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی محبت و ازفتگی کا پرچم لہرائے، اور نئی نئی مسلم کش تحریکوں کا منہ توڑ جواب دے سکے۔

انیسویں صدی کی تیسری دہائی کے آخری سال میں ایک ایسی ہی گراں مایہ اور عمیقی شخصیت نے اس دنیائے آب و گل میں قدم رکھا جسے عالمِ اسلام رئیس المتکلمین مولانا مفتی نقی علی خاں کے نام سے جانتا ہے۔

امام العلماء مولانا مفتی رضا علی خاں صاحب کے فرزند مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مجاہدی لائحہ کے آخری دن یا رجب کی چاند رات ۱۲۴۶ھ مطابق ۱۸۳۰ء کو بریلی کے محلہ ذخیرہ میں ہوئی۔

(۱) رئیس المتکلمین کے یہ حالات ڈاکٹر محمد حسن صاحب کی تالیف بعنوان: "مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ حیات اور علمی وادبی

کارنامے" (مطبوعہ ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا کراچی ۱۴۲۶ھ) سے اختصاراً ماخوذ ہیں۔

آپ نے جملہ علوم و فنون کی تعلیم اپنے والد ماجد امام العلماء مولانا رضا علی خاں سے حاصل کی، آپ ایام طفولت سے ہی پرہیزگار اور متقی تھے؛ کیوں کہ آپ امام العلماء مولانا رضا علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت رہے، جو نامور عالم اور عارف باللہ بزرگ تھے، جن کی پرہیزگاری کا جوہر مولانا نقی علی خاں کو ورثہ میں ملا تھا، اور پھر بفضلِ الہی میلانِ طبع بھی نیکی کی طرف تھا، مولانا نقی علی خاں علم و عمل کے بحرِ ذخار تھے، آپ کی ذات مرجعِ خلائق و علماء تھی، آپ کی آراء و اقوال کو علمائے عصر ترجیح دیتے تھے، کثیر علوم میں تصنیفات مطبوعہ وغیرہ مطبوعہ آپ کے علم و فضل کی شاہد ہیں۔

مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ انتہائی وسیع تھا، آپ کے تجرِ علمی کا اعتراف آپ کے ہم عصر علماء نے بھی کیا، آپ عالمِ اسلام کی اُن مقدس ترین شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے تاحیات علم و عرفان کے دریا بہائے۔ آپ نے زبان و قلم کے ذریعہ اشاعتِ دین اور ناموسِ رسالت کے لیے جہادِ پیہم کیا۔ آپ کے علم و فضل کی شہادت کے لیے آپ کی تصانیف شاہدِ عادل ہیں۔ عوام و خواص کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کے چند جملے لمبی لمبی تقریروں اور کئی کئی صفحات پر بھاری ہوتے تھے۔

ایک بار امام احمد رضا فاضلِ بریلوی نے نہایت پیچیدہ مسئلہ کا حکم بڑی کوشش و جانفشانی سے لکھا، اور اُس کی تائید مع تنقیحِ آٹھ اوراق میں جمع کیں، جب امام احمد رضا خان نے اپنا لکھا ہوا فتویٰ مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تو مولانا نے کوئی ایسا جملہ بتایا جس سے یہ سب ورق زد ہو گئے، اس طرح کے جملوں کا اثر خود اعلیٰ حضرت مجددِ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں: "وہی جملے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اُن کا اثر باقی ہے" ^(۱)۔

مولانا نقی علی خاں کے علم و فضل، اُن کے تجرِ علمی اور جامعیت کا اندازہ امام احمد رضا کی اس ہدایت سے لگایا جاسکتا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد مولانا احمد اشرف کچھوچھوی کو کی تھی، امام احمد رضا بیان فرماتے ہیں: "رَدِّ وہابیہ اور افتاء یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے، ان

(۱) "الملفوظ" حصہ اول، ص ۷۴۔

میں بھی طبیبِ حاذق کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے میں بھی ایک حاذق طبیب (مولانا نقی علی خاں) کے مطب میں سات ۷ برس بیٹھا" (۱)۔

اس طرح مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان کا مخزن، اور رشد و ہدایت کا شاہکار نظر آتے ہیں، قلمی طور پر آپ نے دینِ مبین کے لیے جو کارنامے انجام دیے وہ رہتی دنیا تک آپ کے علم و فضل کی شہادت دیتے رہیں گے۔

اولاد

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تین ۳ صاحبزادے اور تین ۳ صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادگان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: (۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان (۲) استاذِ من حضرت مولانا حسن رضا خان (۳) حضرت مولانا محمد رضا خان۔

حضرت مولانا نقی علی صاحب کے مشہور تلامذہ

حضرت مولانا نقی علی صاحب کے مندرجہ ذیل تلامذہ مشہور زمانہ ہوئے:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| (۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا | (۲) استاذِ من مولانا حسن رضا |
| (۳) مولانا برکات احمد | (۴) مولانا ہدایت رسول لکھنوی |
| (۵) مفتی حافظ بخش آنولوی | (۶) مولانا حشمت اللہ خاں |
| (۷) مولانا سید امیر احمد بریلوی | (۸) مولانا حکیم عبدالصمد |

بیعت و خلافت

حضرت مولانا نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے امام احمد رضا فاضل بریلوی اور مولانا عبد القادر بدایونی صاحب کے ہمراہ ۵ جمادی الآخرہ ۱۲۹۴ھ کو خانقاہِ برکاتیہ مارہرہ شریف حاضر ہوئے، اور حضرت شاہ آل رسول قادری برکاتی مارہروی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شرفِ بیعت حاصل کیا، امام احمد رضا خاں

(۱) "الملفوظ" حصہ اول، ص ۷۴۔

بھی حضرت شاہ آل رسول کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے، اسی مجلس میں شاہ صاحب نے دونوں افراد کو خلافت و جملہ اجازات سے سرفراز فرمایا۔

اجازت و سندِ حدیث

حضرت مولانا نقی علی صاحب کو سندِ حدیث مندرجہ ذیل چار سلسلوں سے حاصل تھی:

(۱) حضرت شاہ آل رسول مازہروی سے، اور وہ اپنے جلیل القدر مشائخ سے بیان کرتے ہیں، جن میں شاہ عبدالعزیز محدثِ دہلوی بھی ہیں، اور وہ اپنے والد شاہ ولی اللہ محدثِ دہلوی سے جو کثیر العلم اور قوی الفہم محدث ہیں۔

(۲) اپنے والد امام العلماء مولانا محمد رضا علی خاں صاحب سے، وہ مولانا خلیل الرحمن محمود آبادی سے، وہ فاضل محمد سندیلوی سے، اور وہ ابوالعیاش محمد عبدالعلی سے۔

(۳) حضرت سید احمد زینی دحلان مکی سے، اور وہ شیخ عثمان دمیاطی سے۔

(۴) مولانا نقی علی صاحب کو حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق دہلوی کی طرف سے بھی حدیثِ مسلسل بالاؤلیت کی سند حاصل تھی۔

معمولاتِ دینی و دنیاوی

کتبِ بینی:

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتبِ بینی کا بہت شوق تھا، آپ کا بیشتر وقت دینی کتابوں کے مطالعہ میں گزرتا تھا، آپ کے مطالعہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس کتاب کو پڑھتے، اوّل تا آخر پڑھتے، درمیان میں نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے وسعتِ مطالعہ کا اندازہ آپ کی تصنیفات سے لگایا جاسکتا ہے، مثلاً آپ نے "الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ ألم نشرح" میں ستاسی ۸۷ سے زیادہ کتابوں کے حوالے دیئے ہیں، جس سے آپ کی علمی و دینی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔

فتویٰ نویسی:

تیرھویں صدی ہجری میں حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد امام العلماء حضرت مولانا رضا علی خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۴۶ھ مطابق ۱۸۳۱ء میں سرزمینِ بریلی پر مسندِ افتاء کی بنیاد رکھی، اور

چونتیس ۳۴ سال تک فتویٰ نویسی کا کام بحسن و خوبی انجام دیا، امام العلماء نے اپنے فرزند سعید حضرت علامہ نقی علی صاحب کو خصوصی تعلیم دے کر مسندِ افتاء پر فائز کیا، مولانا نقی علی خاں نے مسندِ افتاء پر رونق افروز ہونے کے بعد سے ۱۲۹۷ھ تک نہ صرف فتویٰ نویسی کا گراں قدر فریضہ انجام دیا، بلکہ معاصر علماء و فقہاء سے اپنی علمی بصیرت کا لوہا منوالیا۔

حضرت رئیس المتکلمین نے طویل عرصہ تک ملک و بیرون ملک سے آنے والے سوالات کے جوابات انتہائی فقیہانہ بصیرت کے ساتھ فی سبیل اللہ تحریر کیے، مولانا کے فتاویٰ کا مجموعہ تیار نہ ہو سکا، اس لیے اُن کی فتویٰ نویسی پر سیر حاصل گفتگو نہیں کی جاسکتی، لیکن مختلف علوم و فنون پر آپ کی مطبوعہ و غیر مطبوعہ تصانیف آپ کے علم و فضل کی شاہد ہیں۔ آپ کے اقوال و آراء کو علمائے عصر سند تسلیم کرتے تھے، اور اپنے فتاویٰ پر مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق لازمی و ضروری سمجھتے تھے، آپ کے پاس عام طور پر فتاویٰ تصدیقات کے لیے آتے تھے، آپ انتہائی احتیاط سے کام لیتے، اگر جوابات صحیح ہوتے، دستخط کر کے مہر ثبت کر دیتے، اور اگر جواب غلط ہوتے تو علیحدہ کاغذ پر جواب لکھ دیتے، کسی کی تحریر سے تعرض نہیں کرتے تھے، اس بارے میں مفتی حافظ بخش آنولوی لکھتے ہیں:

"مولوی صاحب مدوح (مولانا نقی علی خاں) کو کسی کی تکفیر مشہور کرنے سے کیا غرض تھی نہ ان کی یہ عادت، مسائل جو مہر کے واسطے آتے ہیں اگر صحیح ہوتے ہیں مہر ثبت فرماتے ہیں، اور جو خلاف کتاب ہوتے ہیں، جواب علیحدہ سے لکھ دیتے ہیں، کسی کی تحریر سے تعرض نہیں کرتے" (۱)۔

تصنیف و تالیف:

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتب بینی، فتویٰ نویسی، درس و تدریس، عبادت و ریاضت، خدماتِ دینی و ملی کے علاوہ تصنیف و تالیف سے بھی بہت شغف تھا، تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ اپنے دور میں نادر روزگار تھے، اور جامعیتِ علوم میں ہم عصر علماء پر فوقیت رکھتے تھے، آپ کو متعدد

(۱) "تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال" ص ۲۳۔

علوم پر دسترس حاصل تھی، آپ نے اردو زبان کو اپنی گراں قدر تصانیف سے مالا مال کیا، آپ نے مختلف علوم و فنون اور موضوعات پر کتابیں لکھیں، خاص طور پر سیرتِ نبوی، اصلاحِ معاشرہ، تعلیم و تعلم، علمِ معاشرت، تصوف وغیرہ موضوعات و مسائل پر نہایت جامع اور بلند پایہ تصانیف قلم بند کی ہیں۔

آپ کے خلیفہ اکبر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے چھپیں ۲۶ کتابوں کا ذکر فرمایا ہے، اور باقی کتابوں کے مسودات ملے ہیں، جن کے اوّل و آخر یا وسط سے اوراق غائب ہیں، اس طرح سے ایک اندازہ کے مطابق آپ نے چالیس ۴۰ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔

آپ کی بیش بہا تصانیف اور دینی تحقیقات آپ کی حیات میں طبع نہ ہو سکیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کی دولت کے ساتھ استغناء کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا، جس وقت کچھ علماء اپنے علم کو جس تجارت بنا کر برطانوی حکام سے نذرانے وصول کر کے، اور دولت مندوں سے چندہ لے کر اپنے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کر رہے تھے، اُس وقت مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کی غیرتِ دینی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے ہم مسلک اور معتقدینِ روسا کے پاس جانا بھی منظور نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی مذہبی تصانیف اور دینی تحقیقات آپ کی حیات میں زیورِ طبع سے آراستہ نہ ہو سکیں۔

درس و تدریس

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ عالم اور اپنے وقت کے بے مثال فقیہ تھے، آپ نے درس کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، آپ کی شخصیت من حیث التدریس مشہور تھی، طلباء دور دور سے آپ کے پاس اکتسابِ علم کے لیے آتے، آپ بہت ذوق و شوق کے ساتھ طلباء کو تعلیم فرماتے، حضرت علامہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دینی تعلیم کو لازمی قرار دیتے، حضرت علامہ کو مسلمانوں کی علم دین کی جانب سے لا پرواہی پر بہت تشویش تھی، چنانچہ آپ نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے بریلی میں "مدرسہ اہل سنت" قائم فرمایا۔

مدرسہ اہل سنت کا قیام

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد تک بریلی میں مختلف علمائے کرام انفرادی طور پر دینی و مذہبی تعلیم دیتے رہے، جن میں مولانا ہدایت علی فاروقی اور مولانا یعقوب علی کے نام قابل ذکر ہیں، مولانا ہدایت علی بریلوی، بریلی کے محلہ قردلان کے ساکن تھے، اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے،

آپ نے "مدرسہ شریعت" کے نام سے بریلی میں ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں آپ دینی تعلیم دیتے تھے، اکبر حسین کبہو کی بیوی نے بھی ایک مدرسہ قائم کیا تھا، وہ تنہا اس مدرسہ کے مصارف برداشت کرتی تھیں۔ بریلی میں یہ پہلا دینی مدرسہ تھا، مدرسہ میں شہر کہنے کے رئیس مولانا یعقوب علی نے بھی کچھ عرصہ تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔

ان مدارس کے باوجود بریلی میں کوئی ایسا مدرسہ نہ تھا جو باقاعدہ تعلیم دے سکتا، اس لیے حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ نے کوٹھی رحیم داد خاں واقع محلہ گلاب نگر، بریلی میں "مدرسہ اہل سنت" کے نام سے ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ تلاش و جستجو کے باوجود مدرسہ کے قیام کی سن و تاریخ کا کوئی دستاویزی ثبوت حاصل نہیں ہو سکا، مدرسہ کے مصارف عوام کی مدد و تعاون سے پورے ہوتے تھے۔

حضرت رئیس التکلمین رحمۃ اللہ درس و تدریس سے خاص شغف رکھتے تھے، مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے، آپ علم معقول و منقول پر پوری دسترس رکھتے تھے، مولانا کے شغف اور علم و فضل کے کمال کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا کے ہم عصر اور دوست تواب نیاز احمد خاں ہوش لکھتے ہیں:

"مولوی صاحب سلمہ تعالیٰ (مولانا نقی علی خاں) کا گلِ اسلام تازہ رنگ لایا، یعنی اکثر اشخاص کو تعلیم علم کا شوق دلاتے ہیں، اپنا وقت دینیات کے پڑھانے میں بہت صرف فرماتے ہیں، ہنگامِ کلام کا دریا بہ جاتا ہے، العالم إذا تکلم فهو البحر و تموج (عالم جب گفتگو کرتا ہے تو علم کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے) کا مضمون انہیں کی ذاتِ مجمعِ حسنات پر صادق آتا ہے۔ کسی علم میں عار نہیں، ہر علم میں دخل معقول ہونا بجز عنایتِ باری نہیں، اور خیر میں اپنی اوقاتِ عزیز صرف کرنے میں دشواری نہیں، مسائلِ مشککہ معقول نے ان کے سامنے مرتبہ حضوری پایا، منقول میں بدوں حوالہ آیت اور حدیث کلام نہ کرنا ان کا قاعدہ کلی نظر آیا۔ ان کے حضور اکثر منطقی اپنے اپنے قیاس و شعور کے مطابق صغرائے ثناء اور کبرائے مدح شکل بدیہی الاتباع بنا کر دعویٰ توصیف کو ثابت کر دکھاتے ہیں، آخر الامر نتیجہ نکالتے وقت یہ شعر زبان پر لاتے ہیں:

کیا عجب مدرسہ علم میں اس عالم کے

شمس اگر سبق شمس پڑھتا ہو اگر^(۱)

ہوش

عبادت و ریاضت

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم، مفتی وقت، فقیہ عصر، پابندِ شرع اور عابدِ شب بیدار تھے، ہر وقت با وضو رہتے، نمازِ باجماعت کے پابند تھے، اور قلب درود شریف کا ذکر کرتا۔ روزے پابندی سے رکھتے تھے، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اتباعِ سنت کے انوار سے منور تھا، طبیعت ناساز ہوتی تب بھی نمازِ باجماعت مسجد ہی میں ادا فرماتے، فرض روزوں کے علاوہ اکثر نفل روزے بھی رکھتے۔ تصنیفی، تبلیغی اور علمی مصروفیات کے باوجود آپ نہ صرف فرائض و واجبات، بلکہ نوافل مستحبہ، اوراد و وظائف، اور ارشادِ شعبہ جات عبادت کو محیط تھے۔

اخلاق و عادات

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و عادات بہت عمدہ تھے، پوری زندگی عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباعِ سنت میں گزری، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے، سلام کرنے میں ہمیشہ سبقت کرتے، قبلہ کی طرف کبھی پاؤں نہ کرتے، اور نہ کبھی قبلہ کی طرف تھوکتے تھے۔ غربا و مساکین اور طلبہ کے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے، اور اکثر ان کی مالی مدد بھی کرتے۔ علماء و طلباء کا بہت احترام کرتے تھے، ان کے آنے پر بہت خوش ہوتے۔ انتہائی خوش مزاج اور بااخلاق تھے، غرور و تکبر نام کو نہ تھا، خدام اور ملازمین سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، خدا کی رضا کے لیے خدمتِ دین آپ کا مشغلہ تھا، کسی غرض یا ذاتی مفاد کا معمولی شائبہ بھی نہ تھا۔

(۱) "سرور القلوب بذكر المحبوب" تقریرِ نعتِ گلزار، ص ۶۔

عشق رسول ﷺ

عشق رسول ﷺ ہی عشقِ الہی کا ذریعہ ہے، عشقِ رسول کے بغیر بندہ عشقِ الہی سے محروم رہتا ہے، عاشقِ رسول کا سینہ جتنا عشقِ رسول سے معمور رہتا ہے، اتنا ہی عبادات و طاعت میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ کو تاجدارِ کائنات ﷺ سے سچا عشق تھا، مولانا کے ہر قول و فعل سے عشقِ رسول کی جھلک نمایاں تھی، آپ حضور نبی کریم ﷺ کے زبردست گرویدہ اور اُن کے عشق میں وارفتہ تھے، سفر میں ہوں یا حضر میں، گھر ہوں یا عوام کے عظیم اجتماع میں، ہر جگہ سنتِ رسول کی اتباع کی ترغیب و تلقین میں مصروف و مشغول رہے۔ کبھی غیر ضروری گفتگو نہیں فرمائی، آپ تمام عمر پورے عالم کو اتباعِ نبوی ﷺ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ عوام ہوں یا علماء، حاجتمند ہوں یا سرمایہ دار، دانشور ہوں یا کم عقل، سب کے سامنے آپ کی گفتگو کا موضوع حضور نبی کریم ﷺ کا عشق و محبت ہوتا، اور اتباع کی تلقین ہوتی۔

ایک بار مولانا نقی علی خاں بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے کافی نقاہت ہو گئی۔ محبوبِ رب العالمین ﷺ نے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھی اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دو اعنایت فرمائی جس کے پینے سے افاقہ ہوا اور وہ جلد ہی رُوبصحت ہو گئے۔

مجاہدِ جنگِ آزادی

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ کو ملک میں انگریز اقتدار سے شدید نفرت تھی، آپ نے تاحیات انگریزوں کی سخت مخالفت کی، اور انگریزی اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، وطنِ عزیز کو انگریزوں کے جبر و استبداد سے آزاد کرانے کے لیے آپ نے زبردست قلمی و لسانی جہادی خدمات انجام دیں، اس بارے میں چندہ شاہ حسینی لکھتے ہیں: "مولانا رضا علی خاں رحمۃ اللہ انگریزوں کے خلاف لسانی و قلمی جہاد میں مشہور ہو چکے تھے، انگریز مولانا کی علمی و جاہت و دبدبہ سے بہت گھبراتا تھا، آپ کے صاحبزادے مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ بھی انگریزوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے، مولانا نقی علی خاں کا ہند کے علماء میں بہت اونچا مقام تھا، انگریزوں کے خلاف آپ کی عظیم قربانیاں ہیں۔"

ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ہند کے علما نے ایک جہاد کمیٹی بنائی، انگریزوں کے خلاف عملاً جہاد کا آغاز کرنے کے لیے جہاد کمیٹی نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا، اس جہاد کمیٹی میں امام العلماء مولانا رضا

علی خاں، علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا نقی علی خاں بریلوی، مولانا شاہ احمد اللہ شاہ، مولانا سید احمد مشہدی بدایونی ثم بریلوی، جنرل بخت خاں وغیرہا کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
 مولانا نقی علی خاں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے مجاہدین کو مناسب مقامات پر گھوڑے پہنچاتے تھے، آپ نے اپنی انگریز مخالف تقاریر سے مسلمانوں میں جہاد کا جوش و ولولہ پیدا کیا، بریلی کا جہاد کامیاب ہوا، انگریزوں کو مسلمانوں نے شکست دی، اور بریلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

شہید محبت کا سفرِ آخرت

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمۃ اللہ کا خونی اسہال کے عارضہ میں ذیقعدہ ۱۲۹۷ھ مطابق ۱۸۸۰ء کو وصال ہوا، علماء نے اس کو شہادت سے تعبیر کیا، آپ کے والد ماجد امام العلماء مولانا رضا علی خاں کے پہلو میں محوِ استراحت ہوئے۔ امام احمد رضا خاں فاضل بریلی آپ کے آخری لمحات کا اس طرح بیان کرتے ہیں:
 "سَلَخَ ذِي الْقَعْدَةِ رَوْحُ شَبْنَةِ وَقْتِ نَمَازِ ظَهْرِ ۱۲۹۷، ہجریہ قدسیہ کو اکیاؤن ۵۱ برس پانچ ۵ مہینے کی عمر میں بعارضۂ اسہال ذموی شہادت پا کر شبِ جمعہ اپنے حضرت والد ماجد قدس سرہ کے کنار میں جگہ پائی" (۱)۔

(۱) "جواہر البیان فی أسرار الارکان" مختصر حالات حضرت مصنف علام قدس سرہ الملک النعام، ص ۱۰۔

تعارف کتاب "إذاعة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام"

یہ کتاب میلادِ مصطفیٰ ﷺ کے موضوع پر اردو میں لکھی جانے والی اوائل کتب میں سے ایک لاجواب تصنیف ہے، اس کے مطالعے سے مصنف علام رئیس المتکلمین مولانا تقی علی صاحب رحمۃ اللہ کے تبحر علمی اور وسعت مطالعہ کا خوب اندازہ ہوتا ہے، آپ نے اس کتاب میں میلادِ مصطفیٰ کے جواز کے علاوہ بدعت کی تعریف، اقسام اور اس کے اطلاقات پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے کہ شاید اس جمع و ترتیب کے ساتھ مجتہد بدعت کہیں اور نہ مل پائے۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اہل حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے اپنی متعدد تصانیف میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، خاص طور پر ان مقالات پر جہاں بدعت وغیرہ ہفتواتِ وہابیہ کی بحث ذکر فرمائی، نیز اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر ایک وقیع حاشیہ بھی تحریر فرمایا، جس کا نام "رَشَاقَةُ الْكَلَامِ فِي حَوَاشِي إِذَاعَةِ الْأَثَامِ" رکھا۔

عرصہ دراز سے اس کتاب کی تلاش و جستجو جاری تھی، یہاں تک کہ رئیس المتکلمین کی شخصیت و خدمات کے عنوان سے پی۔ ایچ۔ ڈی کرنے والے ڈاکٹر حسن صاحب نے بھی اپنے مقالہ میں اس تالیف مبارک کا ذکر کر کے لکھا کہ: "یہ کتاب عنقا و نایاب ہے" ^(۱)، مگر مجہدِ تعالیٰ اس کا ایک نسخہ حضرت مولانا محمد حنیف رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی وساطت سے کسی درد مند کو میسر آیا، اور اس کا فوٹو لے کر الجامعة الأشرفیۃ مبارکپور اعظم گڑھ کے طلبائے درجہ فضیلت کے حصہ میں اس مبارک رسالہ کی اشاعت و طباعت کی سعادت آئی، فقیر اپنے سفرِ ہندوستان ۲۰۰۶ء میں اس کی زیارت سے فیضیاب ہوا، اس طباعتِ جدیدہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا فوٹو اُس نسخے سے لیا گیا ہے جو حضرت امام احمد رضا کے

(۱) علامہ مولانا تقی علی خان حیات اور علمی و ادبی کارنامے "باب چہارم مولانا تقی علی خان کی تصانیف کا تحقیقی و تنقیدی

اہتمام سے مطبع اہل سنت بریلی سے شائع ہوا تھا، جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت نے اپنے والد گرامی کے مختصر حالات میں اس کتاب کی بابت فرمایا کہ "ان شاء اللہ عنقریب شائع ہوگی"۔

پھر جب کتاب فقیر کو میسر آئی تو اسی وقت نیت کر لی تھی کہ اس کی اشاعت جدید کتابت، تخریجِ نصوص، اور ترتیبِ جدید کے ساتھ کروں گا، مگر چونکہ "رد المحتار" ("فتاویٰ شامی") پر امام احمد رضا کی تعلیقات "جذ المتار" کی خدمت میں مصروف رہا، اس لیے اس کتاب کی باری نہ آسکی۔ اب چونکہ ماہِ ربیع الانور قریب ہے، اور کتاب کا عنوان بھی اس مبارک مہینے سے خاص مناسبت رکھتا ہے، لہذا اس کی اشاعت پر ہمت باندھ لی، اور اب یہ کتاب قارئین کے ہاتھوں میں ہے، والحمد للہ رب العالمین!

یہاں ایک بات بتانا چلوں کہ ہمیں کتاب کا جو نسخہ میسر آیا اس میں متن وحاشیہ کی کچھ عبارات غیر مقروء تھیں، لہذا ان مقامات پر وضاحتی نوٹ لگا دیا گیا تھا، نیز مذکورہ نسخے سے صفحات ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۱۲۷ اور ۱۲۸ میسر نہ آ سکے، اس کے علاوہ آخر میں بھی کچھ عبارات ناقص ہے جس کی مقدار ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کتاب کی طباعتِ اول ۱۴۲۹ھ/۲۵/۲ مطابق ۲۰۰۸ء/۳/۴ کے بعد لاہور سے مولانا ابرار و مولانا نعیم صاحبان کی طرف سے مزید ایک نسخہ ملا جو پہلے نسخے کی نسبت زیادہ واضح اور صاف ہے، جس سے کئی غلطیوں کی تصحیح کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات کی عبارات بھی واضح ہوئیں جو پچھلی طباعت میں غیر مقروء تھیں، اس پر ہماری ٹیم ان حضرات کی بے حد شکر گزار ہے، نیز اس کتاب کی تکمیل ہونا اب بھی باقی ہے، لہذا برائے کرم! اگر کسی صاحب کو اس کتاب کا کوئی کامل نسخہ میسر آئے تو ہمیں بھی اس کی زیارت سے فیضیاب فرمائیں؛ تاکہ ہم اپنے اس نسخے کی تکمیل کر پائیں، فجزاہ اللہ خیراً فی الدنیا والآخرۃ!

نیز یہ بھی واضح رہے کہ حاشیہ کی عبارت میں جہاں لفظ: "اعلیٰ حضرت" آیا ہے، وہاں امام احمد رضا مراد نہیں، بلکہ آپ کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین مفتی نقی علی صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ مراد ہیں، نیز امام احمد رضا کے حواشی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے ہر حاشیہ کے آخر میں حضرت عالمِ اہلسنت وغیرہ تحریر ہے۔

ادارہ اہل سنت کی جانب سے اس رسالہ کی اشاعت درج ذیل خصوصیات پر مشتمل ہے:

(۱) جدید کمپوزنگ۔

(۲) صحت و ضبط عبارت کا آشد اہتمام۔

(۳) تخریج آیات قرآنیہ، واحادیث شریفہ، ونصوص علماء۔

(۴) فہرست مضامین، وآیات واحادیث، وماخذ ومراجع۔

(۵) پیرابندی، کاماز، فُل اسٹاپ وغیرہ کا اہتمام۔

(۶) طویل عبارات کی تقریب فہم کے لیے ہلآئین () کا استعمال۔

چونکہ ادارہ اہل سنت کی طرف سے تخریج آیات واحادیث ونصوص کا کام امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی میں بھی انجام دیا گیا ہے، لہذا انتخاب وغیرہ کو تسلسل عبارت ہی میں اس طرح کے بریکٹ [] میں اندارج کیا گیا ہے؛ کہ حاشیہ علی الحاشیہ ہمارے لیے مشکل تھا۔

نیز خود امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے حواشی پر مزید تعلیقات رقم فرمائی ہیں، چنانچہ وہ بھی اسی طرح کے بریکٹ [] میں درج کر دی گئی ہیں۔

ان تمام اہتمامات کے باوجود بقاضائے بشری غلطی کا امکان باقی ہے، لہذا اس اشاعت جدیدہ کے اُمورِ حسنہ ہمیں اس مبارک کام کی توفیق بخشنے والے پروردگارِ عالم جل جلالہ کے فضلِ عیم سے ہیں، اور اس میں پائی جانے والی اغلاط فقیر اور اس کی ٹیم کی طرف منسوب ہیں، لہذا ہر مخلص و ہمدرد سے التجاء ہے کہ ان اغلاط کی نشاندہی فرما کر ممنون و ماجور ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم، وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلۃ والتسلیم، والحمد للہ رب العالمین۔

دعا گو و دعا جو

محمد اسلم رضا شیوانی تحسینی

۲ ذی القعدہ ۱۴۳۷ھ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مِیلادِ وقیام

بسم الله الرحمن الرحيم
 نحمده ونصلي على رسوله الكريم
 مختصر حالاتِ حضرت مصنف علامِ قدس سرہ ملک النعمان
 بقلم: اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددِ دین و ملت امامِ اہل سنت
 مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

وہ جناب فضائلِ مآب، تاج العلماء، رأس الفضلاء، حامی سنت، مآب بدعت، بقیۃ السلف،
 حجت الخلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه، وفي أعلى غرف الجنان بواہ سلخ مجاہدی الآخرہ یا
 غرہ رجب ۱۲۴۶ھ قدسیہ کو رونق افزائے دارِ دنیا ہوئے، اپنے والد ماجد حضرت مولائے اعظم، جرِ غظیم،
 فضائلِ پناہ، عارف باللہ، صاحبِ کمالاتِ باہرہ و کراماتِ ظاہرہ، حضرت مولانا مولوی محمد رضا علی خاں
 صاحب روح اللہ روحہ و نور ضریحہ سے اکتسابِ علوم فرمایا، بحمد اللہ منصب شریف علم کا پایہ ذرۃ
 علیا کو پہنچایا، "راست میگویم و یزدان نہ پسند و جز راست" کہ جو دقتِ انظار، وحدتِ افکار، وفہمِ صائب،
 ورائے ثاقب حضرت حق جل و علانے انہیں عطا فرمائی، ان دیار و امصار میں اس کی نظیر نظر نہ آئی،
 فراستِ صادقہ کی یہ حالت تھی کہ جس معاملہ میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا، عقلِ معاش و معاد دونوں کا
 بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا، یہاں آنکھوں دیکھا۔

علاوہ بریں سخاوت و شجاعت و علو ہمت و کرم و مروت و صدقاتِ خفیہ و مبراتِ جلیہ و بلندئی اقبال
 وذبہ و جلال و مولاتِ فقراء، اور امرِ دینی میں عدمِ مبالغات باغنیاء، حکام سے عزت، رزقِ موروث پر
 قناعت و غیر ذلک فضائلِ جلیلہ و خصائلِ جمیلہ کا حال وہی کچھ جانتا ہے جس نے اس جناب کی برکتِ صحبت
 سے شرف پایا ہے، "این ز بحریت کہ در کوزہ تحریر آید"۔

مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ذاتِ گرامی صفات کو خالقِ عظیم نے حضرت سلطانِ رسالت علیہ
 افضل الصلاۃ والتحیہ کی غلامی و خدمت اور حضورِ اقدس کے اعداء پر غلظت و شدت کے لیے بنایا تھا، بحمد اللہ
 ان کے بازوئے ہمت و طنطیرِ صولت نے اس شہرِ کوفتہ مخالفین سے یکسر پاک کر دیا، کوئی اتنا نہ رہا کہ سر اٹھائے

یا آنکھ ملائے، یہاں تک کہ ۲۶ شعبان ۱۲۹۳ھ کو مناظرہ دینی کا عام اعلان مسکئی بنام تاریخی "اصلاح ذاتِ بین" مطبع کرایا اور سوا مہر سکوت، یا عارفِ فرار، وغوغائے جہال، وعجز و اضطرار کے کچھ جواب نہ پایا۔

فتنہ شش مثل کا شعلہ کہ مدت سے سربفلک کشیدہ تھا، اور تمام اقطارِ ہند میں اہل علم اُس کے اطفاء پر عرق ریز و گرویدہ، اس جناب کی ادنیٰ توجہ میں بحمد اللہ سارے ہندوستان سے آسافروہوا کہ جب سے کان ٹھنڈے ہیں، اہل فتنہ کا بازار سرد ہے، خود اس کے نام سے جلتے ہیں۔ مصطفیٰ ﷺ کی یہ خدمت روزِ ازل سے اس جناب کے لیے ودیعت تھی، جس کی قدرے تفصیل رسالہ "تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال" میں مطبوع ہوئی، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

تصانیف شریفہ اس جناب کی سب علوم دین میں ہیں، نافعِ مسلمین و دافعِ مفسدین، والحمد للہ ربّ العالمین، ازاں جملہ "الکلام الأوضح في تفسير سورة ألم نشرح" کہ مجلد کبیر ہے، علوم کثیرہ پر مشتمل، "وسيلة النّجاة" جس کا موضوع ذکرِ حالاتِ سیدِ کائنات ہے ﷺ مجلدِ وسطی، "سُرور القلوب في ذكر المحبوب" کہ مطبع نولکشور میں چھپی، "جواهر البیان في أسرار الأركان" جس کی خوبی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، ص

ذوق این می نشای بخداتنا نہ چشی

فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے صرف اس کے ڈھالی صفحوں کی شرح میں ایک رسالہ مسکئی بہ "زواہر الجنان من جواهر البیان" بلقب بنام تاریخ "سلطنة المصطفیٰ في ملکوت کلّ الوری" تالیف کیا۔ "أصول الرّشاد لقمع مباني الفساد" جس میں وہ قواعد ایضاً اثبات فرمائے جن کے بعد نہیں مگر سنت کو قوت اور بدعتِ نجدیہ کو موتِ خسرت، "هداية البريّة إلى الشريعة الأحمدية" کہ دس افرقوں کا رد ہے، یہ کتابیں مطبع صحِ صادق سیتا پور میں طبع ہوئیں، "إذاعة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام" کہ اپنی شان میں اپنا نظیر نہیں رکھتی، اور إن شاء الله العزيز عنقریب شائع ہوگی۔ "فضل العلم والعلماء" ایک مختصر رسالہ کہ بریلی میں طبع ہوا، "إزالة الأوهام" ردِ نجدیہ، "تزكية الإيقان ردّ تقوية الإیمان" کہ یہ عشرہ کاملہ زمانہ حضرت مصطفیٰ ﷺ میں تبیض پاچکا۔

"الکواکب الزّہراء في فضائل العلم وآداب العلماء" جس کی تخریج احادیث میں فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے رسالہ "النجوم الثواقب في تخریج أحادیث الکواکب" لکھا، "الروایة الرویة في الأخلاق النبویة"، "النقادة النقویة في الخصائص النبویة"، "لمعة النّبراس في آداب الأکل واللّباس"، "التمکّن في تحقیق مسائل التزیّن"، "أحسن الوعاء لآداب الدّعاء"، "خیر المخاطبة في المحاسبة والمراقبة"، "هدایة المشتاق إلى سیر الأنفس والآفاق"، "إرشاد الأحباب إلى آداب الاحتساب"، "أجمل الفكر في مباحث الذّکر"، "عین المشاهدة لحسن المجاهدة"، "تشوّق الأداة إلى طریق محبة الله"، "نهاية السعادة في تحقیق الهمة والإرادة"، "أقوى الذریعة إلى تحقیق الطریقة والشریعة"، "ترویج الأرواح في تفسیر سورة ألم نشرح".

ان پندرہ ۱۵ رسائل ما بین وجیز و وسط کے مسودات موجود ہیں جن کی تہیض کی فرصت حضرت مصنف قدس نے نہ پائی، فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ کا قصد ہے کہ انہیں صاف کر کے ایک مجلد میں طبع کرائے، ان شاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ص

کہ حلو اب تہا نبایست خورد

ان کے سوا اور تصانیف شریفہ کے مسودے بستوں میں ملتے ہیں مگر منتشر، جن کے اجزاء اول، آخریا وسط سے گم ہیں، ان کے بارے میں حسرت و مجبوری ہے، غرض عمر اس جناب کی ترویج دین و ہدایت مسلمان و نکات اعداء و حمایت مصطفیٰ ﷺ میں گزری، جزاء اللہ من الإسلام والمسلمین خیر جزاء، آمین!۔

پنجم ۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۴ھ کو مازہرہ مطہرہ میں دستِ حق پرست حضرت آقائے نعمت، دریائے رحمت، سید الواصلین، سند الکاملین، قطبِ ادانہ، وامامِ زمانہ، حضور پر نور سیدنا و مرشدنا، مولانا و ماوانا، ذُخرتی لیومی و غدی، حضرت سیدنا سید شاہ آلِ رسول احمدی، تاجدارِ سید مازہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و أراضاه، و أفاض علینا من برکاته و نعماءہ پر شرفِ بیعت حاصل فرمایا، حضور پیر و مرشدِ برحق نے مثالِ خلافت و اجازتِ جمیع سلاسل و سندِ حدیث عطا فرمائی، یہ غلامِ ناکارہ بھی اسی جلسہ میں اس جناب کے طفیل ان برکات سے شرفیاب ہوا، والحمد للہ رب العالمین۔

۲۶ شوال ۱۲۹۵ھ کو باوجود شدتِ علالت و قوتِ ضعف خود حضورِ اقدس سید عالم ﷺ کے خاص طور پر بلانے سے کہ «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقْدَ رَأَى»^(۱) عزمِ زیارت و حجِ مصمم فرمایا، یہ غلام اور چند اصحاب و خدام ہمراہ رکاب تھے، ہر چند احباب نے عرض کی کہ یہ حالت ہے، آئندہ سال پر ملتوی فرمائیے، ارشاد کیا: مدینہ طیبہ کے قصد سے قدم دروازہ سے باہر رکھ لوں، پھر چاہے رُوح اُسی وقت پرواز کر جائے، دیکھنے والے جانتے ہیں کہ تمام مشاہد میں تدرستوں سے کسی بات میں کمی نہ فرمائی، بلکہ وہ مرض ہی خود نبی ﷺ کے ایک آبِ خورہ میں دواءِ فرمانے سے کہ «مَنْ رَأَى فَقْدَ رَأَى الْحَقَّ»^(۲) حدیث پر نہ رہا۔

وہاں حضرت اہل العلماء، اہل الفضلاء، حضرت مولانا سید احمد زینی و حلان شیخ الحرم وغیرہ علمائے مکہ معظمہ سے مکرر سندِ حدیث حاصل فرمائی، سلخِ ذی القعدہ روزِ پنجشنبہ وقتِ ظہر ۱۲۹۷ھ، ہجریہ قدسیہ کو اکیاون ۵۱ برس پانچ ۵ مہینے کی عمر میں بعارضہٗ اسہالِ دُموی شہادتِ پاکر شبِ جمعہ اپنے حضرت والد ماجد قدس سرہ کے کنار میں جگہ پائی، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ۔

روزِ وصال نمازِ صبح پڑھ لی تھی، اور ہنوز وقتِ ظہر باقی تھا کہ انتقال فرمایا، نزع میں سب حاضرین نے دیکھا کہ آنکھیں بند کیے متواتر سلام فرماتے تھے، جب چند آنفاس باقی رہے ہاتھوں کو اعضائے وضو پر یوں پھیرا گویا وضو فرماتے ہیں، یہاں تک کہ استنشاہ بھی فرمایا، سبحان اللہ! وہ اپنے طور پر حالتِ بے ہوشی میں نمازِ ظہر بھی ادا فرما گئے۔ جس وقت رُوحِ پُر فتوح نے جدائی فرمائی، فقیر سرہانے حاضر تھا، واللہ العظیم! ایک نورِ ملیحِ علانیہ نظر آیا کہ سینہ سے اُٹھ کر برقِ تابندہ کی طرح چہرہ پر چمکا، اور جس طرح لمعانِ خورشیدِ آئینہ میں جنبش کرتا ہے، یہ حالت ہو کر غائب ہو گیا، اس کے ساتھ ہی رُوحِ بدن میں نہ تھی۔ پچھلا کلمہ کہ زبانِ فیضِ ترجمان سے نکلا، لفظِ "اللہ" تھا و بس، اور اخیر تحریر کہ دستِ مبارک سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی کہ انتقال سے دو روز پہلے ایک کاغذ پر لکھی تھی، بعدہ فقیر نے حضورِ پیر و مرشدِ برحق ﷺ کو روایا میں دیکھا کہ حضرت والدِ قدس سرہ الماجد کے مرقد پر تشریف لائے، غلام

(۱) "صحیح البخاری" کتاب التبعیر، باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ، ر: ۶۹۹۴، ص ۱۲۰۶۔

(۲) "صحیح البخاری" کتاب التبعیر، باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ، ر: ۶۹۹۷، ص ۱۲۰۷۔

نے عرض کی: حضور یہاں کہاں؟ او لفظاً هذا معناه فرمایا: "آج سے" یا فرمایا: "آب سے" ہم یہیں رہا کریں گے "رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً!۔"

ذهب الذين يعاش في أكنافهم
وبقيت في ناسٍ كجلد الأجرَب
ليهن رعاء النَّاسِ وليفرح الجهل
بعذك لا يرجو البقا مَنْ له عقل

اللہم ارحمہما، وارض عنہما، وأکرم نزلہما، وأفض علینا من برکاتہما، آمین
برحمتک یا أرحم الراحمین! وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ
أجمعین، آمین!۔



مقدمۃ المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على أحمد محمود، وأكرم مولود، وأسعد مسعود، وآله وصحبه الأنجم السعود، سبحان الذي أرسل رسوله بالحق والهدى، وخصه بالمقام المحمود، والشفاعة الكبرى، لا مثل له في الورى، وله المثل الأعلى، فهو سند الأنبياء والمرسلين، وآدم فمن دونه تحت لوائه يوم الدين، مولده عيد، وذكره سعيد، والصاؤ عن ذكره طريد بعيد، والقائم بتعظيمه رشيد حميد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية واليقين، وعلينا معهم أجمعين، آمين!.

"قال وأفاد عماد الرّشاد، ختامُ المحققين، إمامُ المدققين، حجةُ الخلف، بقيّة السّلف، حامِي السُّنن السّنيّة، ماحِي الفتن الدّنيّة، أعلمُ علماء العالم، آيةُ الله تعالى وبركةُ رسوله ﷺ سيّدنا ومولانا العلامة الأجل، الفهامة الأجل الشّان، المولوي محمّد نقي علي خان، المحمّدي السّني الحنفي القادري البركاتي البريلوي قدس الله سرّه، وأنتم نورّه، وأكرم نزله، ونور منزله، ولا أضلّنا بعده، ولا حرّما أجره، آمين!"

ان ایام میں کہ ہنگامِ غربتِ اسلام ہے، حضراتِ وہابیہ و فرقہ بندیہ کو انکارِ مجلسِ مولدِ سیدِ آنام علیہ افضل الصّلاة والسلام پر نہایت اصرار، اور علمائے دین و فضلاء متقدمین و متاخرین یہاں تک کہ اپنے شیوخ و مستندین کی گمراہی و جہالت کا (صرف اس جرم پر کہ مجلسِ مولد کو مانتے اور مستحب و مندوب جانتے ہیں) صاف صریح اقرار ہے، ملتِ جدیدہ کے واعظین اس امرِ خیر باعثِ نزولِ صدرِ رحمت و منتج ہزارانِ ہزار برکت کے مٹانے میں ہمہ تن مصروف، اور نئی امت کے متکلمین اس عملِ مبارک کو (کہ عمدہ مستحبات و بہترین مندوبات سے ہے) بدعتِ سیدہ ٹھہرانے میں اس درجہ مشغوف کہ رسائلِ تالیف

کر کے فرضی علماء کی طرف نسبت کرنا اپنے خیالاتِ خام آوروں کے سر دھرنا، غلط حوالے دینا، علماء اور کتابوں کے نام بنا لینا، قرآن و حدیث میں تصرفِ معنوی و لفظی، بہتان و افتراء پردازی، اور اسی طرح کی صدہا بیباکیاں راہِ دین میں عیاری و چالاکیاں کرتے ہیں، خلق سے شرم نہ خدا و رسول سے ڈرتے ہیں، ہر چند علمائے اہل سنت نے شکر اللہ مساعیہم الجمیلۃ ازالہ منکر و دفع فساد و شر میں بہت سعی فرمائی، لیکن اکثر رسائل فارسی اور دقائقِ علمیہ پر مشتمل تھے، اُن کی تحریر کما ینبغی عوام کی سمجھ میں نہ آئی، لہذا فقیر مستجیر بذیل نبی بشیر و نذیر علیہ صلاۃ الملک القدیر باوجود قلتِ فرصت و کثرتِ اعراض و هجومِ ہوم و شدتِ امراض یہ مختصر ایک مقدمہ اور دو باب اور ایک خاتمہ پر مشتمل، اور مضامین سربِ الفہم کو متضمن اردو سلیس میں مرتب، اور "إدافة الأثام لمانعی عمل المولد والقیام" سے ملقب کرتا ہے، واللہ الموفق للسداد، ومنہ الهدایة إلى سبیل الرّشاد.

مقدمہ تحقیق معنی بدعت میں

بَعُوْنہ تعالیٰ ہم نے اپنے رسالہ سُمّی بہ "أصول الرّشاد لقمع مَبانی الفساد" میں بکمال تحقیق و تدقیق نئے طریق سے (جس میں بشرطِ حق پسندی و انصاف دوستی کسی مخالف کو بھی مجالِ بحث نہیں) ثابت کیا ہے، کہ احادیثِ خیر الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام و اقوال و افعالِ صحابہ کرام و مجتہدینِ اسلام، اور علمائے دین کے کلام میں غور کرنے اور تطبیق دینے سے رنگ ظہور پاتا ہے کہ لفظ بدعت شرع میں دو معنی پر آتا ہے:

معنی اول: مخالف و مُزاحم و مُعارض و مُصادِمِ سنت، مثلاً حکمِ شرع کے برخلاف کرنا، اور جس امر کی خوبی شرع سے ثابت ہے اُسے بُرا، یا جس کی برائی ظاہر اُسے اچھا سمجھنا، بدعتِ بائیں معنی کے ضلالت ہونے میں شک نہیں، احادیث میں (کہ بدعت کی شاعت اور بدعتی پر وعید وارد) یہی معنی مراد، اور باعتبار اسی معنی کے خوارج، روافض، معتزلہ، ظاہریہ و غیر ہم بد مذہبوں کو اہل بدعت کہتے ہیں، اور عقائدِ وہابیہ بھی

اسی معنی کے تحت میں داخل، اور یہ لوگ باعتبار اس معنی کے اہل بدعت میں شامل ہیں، بلکہ غالب استعمال اُس کا عقائد ہی میں ہے۔

رئیس المحققین شیخ محدث دہلوی نے "شرح سفر السعادة" میں لکھا ہے: "غالب استعمال بدعت در اعتقاد افند، چنانکہ مذاہب باطلہ اہل زلیغ از فرق اسلامیہ" (۱)، متعدد احادیث و اقوال علمائے قدیم و حدیث میں بدعت کا سنت سے مقابلہ قرینہ واضحہ اس استعمال کا ہے۔

اور امام شافعی و امام ابن الجزری و امام غزالی و محقق دہلوی و امام قزوینی و علامہ تفتازانی و امام سیوطی و امام صدر الدین بن عمر و مصنف "در مختار"، و شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی و غیر ہم بہت اکابر دین و ائمہ متقدمین و علمائے متاخرین نے بدعت کو اس معنی کے ساتھ تفسیر اور بدعت ضلالت سے تعبیر کیا ہے، اور وہ جو بعض متکلمین و ہابیہ نے اس معنی کا انکار عصمت اللہ سہارنپوری سے نقل کیا، اور اس مقولہ کو مؤول قرار دیا، قول سہارنپوری کا بعد تسلیم صحت نقل بمقابلہ اقوال مجتہدین و ائمہ دین کیا وقعت رکھتا ہے؟! اور حضرات مذکورین کے مقبول معنی کو کب رد کر سکتا ہے؟! اور نہ ضرورت تاویل کی ہے، بلکہ اس جگہ تعدد معنی موجب جمع نصوص و رفع تعارض و اختلاف کا ہے۔

معنی دوم ۲: جو فعل بعینہ و بہیئت کذائی رسول اللہ ﷺ نے نہ آپ کیا، نہ امت کو حکم دیا، نہ برقرار رکھا، گواصل اُس کی شرع سے ثابت، اور مقصود شرع کے مناسب، اور قواعد حسن و وجوب کے تحت مُندرج، اور مصالح پر مبنیہ پر مشتمل ہو، بدعت بائیں معنی علی الاطلاق گراہی و ضلالت نہیں، حسنہ بھی ہوتی ہے، اور اقسام پنجگانہ: واجب، مستحب، مُباح، مکروہ، حرام کی طرف تقسیم کی جاتی ہے، اصل اس تقسیم کی احادیث و آثارِ صریحہ سے ثابت۔

(۱) "شرح سفر السعادة" باب اذکار النبی ﷺ، فصل در سلام و آداب، ص ۱۲ ملتقطاً۔

امام ابو شامہ استاذِ امام تَووی اُسے متفق علیہ علماء کا فرماتے ہیں^(۱)، اور علامہ ابن حجر نے "فتح البین" میں لکھا: "والحاصل أنَّ البدعة الحسنة متفقٌ علی نذبها، وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك"^(۲) یعنی "بدعتِ حسنہ کے مندوب ہونے پر اتفاق ہے، اور عملِ مولد اور لوگوں کا اُس کے لیے جمع ہونا ایسا ہی ہے۔"

اور "تنبیہ السفیہ" میں بھی تصریح ہے کہ اسلام کے فرقوں میں کوئی اس قسم کی بدعت کو بُرا نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ مخالفین کے رئیس المتکلمین تواب صدیق حسن خان بہادر "کلمۃ الحق" میں اقرار کرتے ہیں کہ "اس تقسیم پر ہزار برس تک علماء کا اتفاق رہا، اور کسی عالم نے ہزارِ اوّل میں کلام نہ کیا، صرف مجدد صاحب ہزارِ دوم میں موفق ساتھ انکار کے ہوئے۔"

اور "سیرتِ شامی" میں معرفتِ اقسامِ بدعت کا طریق امام عز الدین بن عبد السلام^(۳) سے اس طرح نقل کیا ہے: "يُعَرَضُ البدعةُ على القواعد الشرعية، فإذا دخل في الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو المندوب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة"^(۴)، اور علامہ عینی "شرح صحیح بخاری" میں لکھتے ہیں: "إن كانت تندرج

(۱) أي: في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" مقدمة المؤلف، فصل في تقسيم الحوادث إلى بدع مستحسنة وإلى بدع مستقبحة، ص ۲۳.

(۲) "الفتح المبين بشرح الأربعين" تحت الحديث: ۵، ص ۱۰۷، ۱۰۸ ملخصاً.

(۳) أي: في "القواعد الكبرى" قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية، فصل في البدع، ۳۳۷/۲.

(۴) "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد" الباب ۱۳ في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف، ۱/ ۳۷۰ بتصرف.

تحت مستحسن في الشرع فهي بدعةٌ حسنةٌ، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعةٌ قبيحةٌ" (۱).

محقق دہلوی "شرح مشکاة" میں فرماتے ہیں: "بدانکہ ہرچہ پیدا شود بعد از پیغمبر ﷺ بدعت است، واز و انچه موافق اصول و قواعد سنت ست و قیاس کرده شدہ است، بر آن آن را بدعت حسنة گویند، و انچه مخالف آن باشد بدعت ضلالت خوانند کلیہ «کل بدعة ضلالة» (۲) محمول بر این است، و بعض بدعتہا است کہ واجب است، چنانکہ تعلیم و تعلم صرف و نحو کہ بدان معرفت آیات و احادیث حاصل گردد، و حفظ غرائب کتاب و سنت و دیگر چیز ہائیکہ حفظ دین و ملت بر آن موقوف بود، و بعض مستحسن و مستحب مثل بنائے رابطہا و مدرسہا، و بعض مکروہ مانند نقش و نگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض، و بعض مباح مثل فراخی در طعامہائے لذیذہ و لباسہائے فاخرہ، بشرطیکہ حلال باشند و باعث طغیان و تکبر و تفاخرت نشوند، و مباحات دیگر کہ در زمان آنحضرت ﷺ نبود چنانکہ میری و غربال و مانند آن، و بعض حرام، چنانکہ مذاہب اہل بدع و اہل و ابدا بر خلاف سنت و جماعت و انچه خلفائے راشدین کرده باشند، اگرچہ بآن معنی کہ در زمان آنحضرت ﷺ نبودہ بدعت است، ولیکن از قسم بدعت حسنة خواہد بود، بلکہ در حقیقت سنت است زیرا کہ آنحضرت ﷺ فرمودہ است: "بر شما باد کہ لازم گیرید سنت مرا و سنت خلفائے راشدین را" (۳) رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین" (۴)۔

(۱) "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" كتاب التراويح، باب فضل من قام رمضان، تحت

ر: ۲۰۱۰، ۸/ ۲۴۵ بتصرف.

(۲) "صحيح مسلم" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ر: ۲۰۰۵، ص ۳۴۷.

(۳) "جامع الترمذي" أبواب العلم، باب [ما جاء في] الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ر: ۲۶۷۶، ص ۶۰۷.

(۴) "أشعة اللمعات" كتاب الإيذان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل ۱، ۱/ ۱۳۵ بتصرف.

حاصل یہ کہ جو امر بعینہ زمانِ نبوت، بلکہ عصرِ صحابہ و تابعین میں بھی نہ پایا گیا، اگر شرعاً اچھا سمجھا جائے تو مستحسن اور بدعتِ حسنہ ہے، پھر اگر قواعدِ شرع سے اس کی ضرورت مفہوم ہو تو واجب، جس طرح اہلِ عجم کے حق میں صرف و نحو کا سیکھنا؛ کہ قرآن و حدیث کا بدون اس کے سمجھنا اور صحیح پڑھنا دشوار، اور قرآن مجید میں اعراب لکھنا، گو موجد اس کا حجاج بن یوسف ظالم ہے؛ کہ جاہل غیر حافظ بلا اعراب ہزار جگہ قرآن غلط پڑھے گا، تیسری مثال کتبِ حدیث کی تصنیف اور مسائلِ فقہ کی تدوین؛ کہ علماء کتابیں تصنیف نہ کرتے تو یہ علومِ عالم سے مُندرس ہو جاتے، چوتھی مثال کتبِ فقہ کا پڑھنا کہ واجبِ کفایہ ہے، پانچویں مثال تقلیدِ ائمہ اربعہ؛ کہ جو اس زمانے میں اُن کی پیروی نہ کرے گا عبادات و معاملات میں رائے کو دخل دیکر بہکتا پھرے گا، چھٹی مثال مجتہدین کا تقریر و تخریجِ اصول میں خوض اور اس سے ایک علم مستقل پیدا، اور اس کی بنا پر فروع و حوادث استنباط کرنا؛ کہ اگر حضراتِ ائمہ ایسا نہ فرماتے تو عوام کے عبادات و معاملات سب خراب ہو جاتے، ساتویں مثال مباحثہ و مناظرہ مخالفانِ حق سے، اور تدوینِ علمِ کلام؛ کہ اہلِ حق اگر بندہ ہوں کا جواب نہ دیں، اور علمائے دین پادریوں اور اہلِ آہواء کے رد میں تصنیف نہ کریں، لاکھوں آدمی گمراہ ہو جائیں۔

دیکھو امرِ دوم یعنی اعرابِ قرآن مجید میں لکھنا عہدِ نبوت میں نہ تھا، باقی امورِ قرونِ صحابہ یا تابعین میں بھی رائج و معمول یہ نہ تھے، باوجود اس کے بالاتفاق واجبات سے ٹھہرے، سو امرِ ہفتم کے؛ کہ وجوب اُس کا مسلک ائمہ متاخرین کا ہے، اور اس زمانے میں یہی قول معتمد و مختار للفتویٰ ہے۔

اور اگر بدعتِ اصول و قواعدِ شرع کی رُو سے اچھی سمجھی جائے، اور مقصودِ شرع سے موافق، اور مصلحتِ دینی پر مشتمل ہو، مگر حدِ ضرورت کو نہ پہنچی ہو بدعتِ مستحبہ ہے، مثالیں لیجیے: سرائیں، مسافر خانے، پُل، سڑکیں، منارے اذان کے واسطے، مدارس اور خانقاہیں طلبہ علم و طالبانِ خدا کے لیے بنانا، راہوں پر سیلِ پانی خواہ شربت خواہ دودھ کی لگانا، دقائقِ تصوف میں کلام، جو علم فی الحکمہ نافع ہوں اُن کی تحصیل و تعلیم، مباحثہ مسائل کے واسطے مجلس منعقد کرنا، وعظ ہمیشہ یا اکثر بعد نماز جمعہ کے کہنا اور سننا، لوگوں کا مجلس وعظ میں جمع کرنا، علومِ نافعہ میں مانندِ اخلاق و حساب کے تصنیف اور اُن کی ترویج، کتبِ دینیہ میں

ابواب و فصول لکھنا اور اُن کی ترتیب و تہذیب، خطبہ جمعہ و عیدین میں خلفائے راشدین و اہل بیتِ طاہرین و عثمانِ مکرمین کا ذکر شریف، اذانِ ثالثِ جمعہ، التزام و اہتمامِ جماعتِ تراویح، قرآنِ مجید میں علاماتِ حرمت کی لکھنا، طریقہٴ زہد و مجاہدات و اشغال میں نئی باتیں جو اکابرِ صوفیہ خصوصاً طریقہٴ نقشبندیہ، بلکہ مجددیہ میں (کہ اکثر وہابیہ ہند اسی سے انتساب اپنا ظاہر کرتے ہیں) رائج و معمول ہیں، اور اُن کے سوا بہت کام کہ عصرِ رسالت، بلکہ قرونِ ثلاثہ میں اس ہیئت و طریقہٴ ملتزمہ کے ساتھ شائع نہ تھے، اور مخالفین بھی اُن کے خُسن و خوبی میں دم نہیں مارتے، اہل حق کا اہل سنت و جماعت اور دوسروں کا اہل بدعت و آہواء نام مقرر کرنا اسی بدعت کے اقسام سے ہے، اور جو مستحسناتِ علماء و مشائخ (بدونِ لحاظ اس امر کے کہ مخالفین کو قبول ہوں یا نہیں) شمار کیے جائیں تو ایک کتاب جُدا گانہ تیار کرنا پڑے۔

اور جس بدعت میں نہ کچھ دینی فائدہ نہ مضرت، نہ کسی اصلِ شرع سے اُس کی خوبی یا برائی ثابت، وہ مباح و جائز ہے۔ اور جس میں مضرتِ دینی ہو، اگر قواعدِ شرع اُس کی حرمت کو مقتضی ہوں تو حرام، ورنہ مکروہ۔ علمائے دین نے قرآن و تفسیر اس قاعدے پر عمل کیا ہے، اور جس بدعت میں دینی ضرورت سمجھی اُسے واجب، اور جس امر کو فی نفسہ اچھا، اور کسی مقصودِ شرع کے مطابق، اور اُس کا مناسب و معین، اور مصلحتِ دینی پر مشتمل پایا (گولبعینہ اور بہیئتِ مخصوصہ عصرِ نبوت و زمانہ صحابہ و تابعین میں بھی نہ ہوا) اُسے مندوب و مستحب فرمایا، و قس علیٰ هذا۔

خود مانعین امام حجۃ الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں: "فالمنازلۃ عونٌ لإعلام وقت الصلۃ، وتصنیفُ الكتب عونٌ للتعلیم والتبلیغ، ونظمُ الدلائل لردِّ شبه الملاحدة والفرق الصلۃ نہی عن المنکر وذب عن الدین، وكلُّ ذلك مأذونٌ فیہ، بل مأمورٌ بہ"۔ اسی

طرح صدہا علماء نے اس قاعدے پر احکام بنائے، یہاں تک کہ "کافی" میں امام الائمہ، سراج العلماء والائمہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسئلہ تعریف میں منقول ہے: "إنما هو حدثٌ أحدثه الناسُ فمن فعله جاز" (۱)۔

دیکھو! امام اعظم و اکرم تعریف کو باوجود اعتراف اس امر کے کہ بدعتِ محدث ہے، جائز فرماتے ہیں، اور متاخرین تو صدہا اعمال کو (باوصف اس کے کہ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھے، نہ مجتہدین سے ثابت ہوئے) اسی قاعدے سے مُباح یا مُتَحَنّ کہتے ہیں، اور ان مسائل میں کلام (جیسا بعض مافینِ مولد سے واقع ہوا) مقام سے اجنبی اور خلافِ دابِ مُناظرہ، بلکہ نرِ مغالطہ ہے۔ ہم علماء کے اس قاعدے پر عمل کرنے سے استناد کرتے ہیں، گو وہ مسئلہ دوسروں کے نزدیک قاعدۂ اباحت سے خارج، اور حُرمتِ خواہ کراہت میں داخل ہو، یا تصریحِ شرع خواہ استنباطِ مجتہد یا عمومِ نصِ قاعدے سے خارج کر دے۔

یوں تو مجتہدین سے باوصف ملکہ اجتہاد مطلق خطا واقع ہوتی ہے، اور دلیل شرعی ضعیف، بمقابلہ دلیل شرعی قوی مضحکہ ہو جاتی ہے، اور مجتہد خواہ اصل مجتہد کی عموماً بے اعتباری لازم نہیں آتی۔ اس جگہ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ قائلینِ اباحت و استحباب نے ان اعمال کو اسی قاعدے سے مُباح یا مستحب کہا، اور یہ قاعدہ فقہاء میں معمول یہ رہا، اور اس قدر جم غفیر کا عمل کرنا، اور علمائے متقدمین کا تصریح فرمانا ہمارے لیے دستاویز ہے یا نہیں؟! اور نیز علمائے دین بالاتفاق بدعت کے معنی کو م کو حسنہ و سیئہ، اور اقسامِ پنجگانہ کی طرف تقسیم کرتے، اور بعض افراد کو واجب، بعض کو مُباح، بعض کو مستحب کہتے رہے، باوجود اس کی تقسیم سے انکار، اور جملہ افراد کی گمراہی و ضلالت ٹھہرانے پر اس درجہ اصرار، مُہمور امت و سوادِ اعظم ملت سے مخالفت، اور بمقابلہ ایسے ثبوت کے کسی شیخ یا عالم کا قول بدوین دریافتِ حقیقتِ حال، اور اُس کے دوسرے اقوال و افعال کے پیش کرنا، اور عوام کو دھوکا دینے کے لیے ابلہ فریب تقریریں بنانا زری جہالت اور راہِ دین میں سخت بیباکی و جرأت ہے یا نہیں!؟

اسی طرح یہ دعویٰ وہابیہ کا کہ "جو امر قرونِ ثلاثہ میں نہ پایا گیا اصطلاحِ شرع میں بدعت ہے" محض بے اصل و غلط ہے، ثبوت اصطلاح کا اہل اصطلاح سے چاہیے، حدیث: «خیر أمتی قرنی»^(۱) ... إلخ سے (کہ اس باب میں منتہائے فکر مانعین ہے) افرادِ آراء اور بانضمام دیگر احادیث کسی طرح معنی شرعی ہونا اس کا ثابت نہیں، بلکہ اکثر احادیث صحیحہ و آثارِ صحیحہ و اقوالِ علماء مُبطل اس مدعا کے ہیں۔ باوجود اس کے اگر کسی کے کلام میں اس کا کچھ پتا بھی چلا تو وہ اصطلاح اس قائل کی قرار پائے گی، نہ معنی شرعی، بلکہ اس مادہ میں تصریح بعض اشخاص کی کسی معنی کی نسبت کہ "یہ شرعی ہیں اس وجہ سے کہ کبھی اصطلاح علماء کو بھی معنی شرعی کہتے ہیں" غیر کافی، حضراتِ وہابیہ استعمال لفظِ بدعت کا اس معنی میں بدون پھیر پھار کے، اور شرعی ہونا اس کا کتاب و سنت سے ثابت کر دیں! ورنہ آیت و حدیث و آثارِ صحابہ سے یہ معنی مراد لینا اور بدلیل: «کلُّ بدعة ضلالة» وغیرہ احادیث کے اُسے بدعت و ضلالت علی العموم ٹھہرا دینا ایسا ہے جیسا زنا، سرقہ، ربا کی اچھے یا مباح فعل کا نام رکھ لیں، اور آیتیں حدیثیں کہ ان الفاظ کے معانی شرعیہ کی مذمت میں وارد ہیں پیش کر کے کہہ دیں: "دیکھو ہم نے اس فعل کی برائی آیت، حدیث سے ثابت کر دی۔"

لطف یہ ہے کہ باعتبار اس معنی کے بھی تقسیم بدعت سے چارہ نہیں، اور اُسے علی العموم گمراہی و ضلالت ٹھہرانا مخالفین کے طور پر بھی (خواہ مقلد ہوں یا خود مجتہد بن بیٹھیں) قطعاً باطل؛ کہ حوادث و وقائع میں (کہ بعد قرونِ ثلاثہ کے ہوئے، یا آئندہ ہوں، بلکہ جملہ مسائلِ جزئیہ فرعیہ میں کہ اس عصر تک کسی نے استخراج نہ کیے، نہ قرآن و حدیث میں مصترح کوئی حکم شرع سے استنباط کیا جائے گا، اور اس کے مطابق حکم و عمل

(۱) "صحیح البخاری" کتاب فضائل أصحاب النبی ﷺ، ر: ۳۶۵۰، ص ۶۱۲.

جاری ہوگا) یہ استنباط اور قول و فعل خواہ مخواہ ضلالت سے خارج کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے حدیث: «کُلُّ بدعة ضلالة» وغیرہا میں تاویلات و تخصیصات کی ضرورت، اور تقسیم^(۱) بدعت کا قائل ہونا پڑے گا۔

بالجملہ تقریرات حضرات وہابیہ بیان معنی بدعت میں نہایت مضطرب، اور احادیث و اقوال صحابہ و تابعین و مجتہدین و ائمہ دین و علمائے متقدمین و متاخرین کے صریح مخالف ہیں، لا اقل عدم مطابقت احادیث و آثار و اقوال علمائے کبار اُن کے طور پر قطعاً لازم، اور انکار تقسیم متفق علیہ، جس پر ہزار برس تک باعتراف متکلمین وہابیہ بھی علماء کا اتفاق رہا، اور مخالف سوادِ اعظم امت و جمہورِ اہل ملت کا الزام اُن پر قائم، بخلاف تقریرِ رسالہ "اصول الرشاد" کے کہ بفضلِ الہی جملہ احادیث و آثار میں اُس کی رو سے توفیق، اور تفسیراتِ علماء میں (کہ بظاہر مختلف ہیں) تطبیق حاصل، اور اُس کے ساتھ دفعِ خط و خلطِ مخالفین اور جملہ مغالطات و تشکیک وہابیہ کے رد میں وافی ہے۔

مگر بایں خیال کہ شاید عوام کا لانا عام کہیں: "جس طرح اہل سنت و جماعت تحقیق معنی بدعت میں احادیث و آثار و اقوال علماء پیش کرتے ہیں، اور اس معنی کو صحیح اور شرع سے ثابت فرماتے ہیں، اسی طرح وہابیہ بھی کتابوں کا حوالہ دیتے اور اپنے معنی کو صحیح بتاتے ہیں، ہم لوگ بے علم ہیں، کسے صحیح جانیں؟ اور کس کی بات مانیں؟" یا متعصبانِ لیام عوام کو بہکائیں کہ "ہمارے مصنفین بھی تو کتابوں سے اپنا مطلب ثابت کرتے ہیں"، اور وہ عبارتیں کتب کی (کہ اُن کے متکلمین اور عمائد مذہب نے جہلاً خواہ عناداً مفید مدعا قرار دیں) عوام کو دکھائیں کہ "ہم بھی ثبوت اس مدعا کا کتاب سے رکھتے ہیں" مخالفوں کی تقریر سے تعرضِ تفصیلی

(۱) قول و باللہ التوفیق: اور یہاں عموماً و اطلاقات و نظائر سے تمتک من حیث لا یشرع حق کا قبول، اور قرونِ ثلاثہ

میں وجودِ شے بخصوصہ کی ضرورت سے عدول ہوگا، بات وہی قرار پائے گی کہ جو عموماً اجازت کے تحت میں داخل، جائز، ورنہ ممنوع۔ اب قرونِ ثلاثہ کی تخصیص بھی باطل، اور تقسیم بدعت بھی صراحۃً حاصل۔ (امام احمد رضا خان)

ضرور؛ کہ حقیقت اُس کی خواص و عوام پر ظاہر ہو، اور جو عیاریاں اور چالاکیاں اور حوالہ احادیث و آثار و اقوالِ علمائے نامدار میں غلطیاں اور بے باکیاں کیں ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں۔

اور از انجا کہ مقدمہ رسالہ "غایۃ الکلام" مولوی بشیر الدین صاحب قنوجی اپنے عمائد اور مقتداؤں کی تقریرات کو جامع و متضمن، اور بیان "ایضاح الحق" مولفہ اسماعیل صاحب دہلوی کو (کہ اس باب میں اصل ہے) حاوی ہے؛ کہ مؤلف رسالہ مذکورہ نے "ایضاح الحق" و دیگر رسائل و کتب عمائد و ہابیہ و تالیفات نجدیہ میں جو بات مفید اس مدعا کے سمجھے اٹھانہ رکھی، تو اس کا رد بعینہ کل تقریرات و ہابیہ کا رد ہے، لہذا اسی سے تعرض کافی ہے، واللہ الموفق، وبہ نستعین، نعم المولیٰ، ونعم المعین۔

واضح ہو کہ مؤلف رسالہ "غایۃ الکلام" نے جس خبر یا اثر یا عبارت کتاب فقہ میں لفظ بدعت یا محدث کا پایا، بلا تاویل و تکلف نقل کر کے آخر مقدمہ میں بڑا ناز فرمایا کہ "انچہ درین مقدمہ در تفسیر بدعت مذکور شدہ قلیل از انست کہ ز در اقم حاضر درین باب است"۔

میں کہتا ہوں: اکثر تفسیر آپ کے مخالف اور بعض مدعا سے محض بے علاقہ، تو ان کے جمع کرنے میں سو اس کے کہ موافق شرمائیں، اور مخالف نہیں، اور خاص و عام کہیں: "ذات شریف مفید و مضر میں تمیز نہیں رکھتے، جو چاہتے ہیں بے سمجھے بوجھے لکھ دیتے ہیں" کیا فائدہ حاصل ہوا؟! جو بقیہ عبارات و مضامین کے (کہ اس باب میں مکثوں خاطر یا نظر گرامی میں حاضر ہیں) ظاہر کرنے سے ہوگا۔

اب تفسیر شریف کی کیفیت دیکھیے! بعد کیت و ذیت کے یہ قرار پایا: "البدعة أمرٌ محدثٌ فی الدِّینِ لم یثبت عن کتابِ اللہ و ہدی سید المرسلین"۔ واہ حضرت! اس قدر تفحص و تلاش اور مسافت بعیدہ قطع کرنے کے بعد بھی ناک تو اپنی ہی جگہ پر ٹھہری، پھر یہ مشقت کس غرض سے کی؟! اگر "ما لم یثبت" ... إلخ سے یہ مراد ہے کہ وہ چیز بعینہ اور بعینہ گزائی و صورت مخصوصہ کتاب و سنت

سے ثابت نہ ہو، تو یہ حاصل ہمارے معنی دوم کا ہے، تقسیم اس کی بدعتِ حسنہ و سنیہ کی طرف با اتفاق علمائے دین ثابت، اور انکارِ تقسیم صریح مخالفتِ سوادِ اعظم ملت، بلکہ اجماع امت کے ہے، کما حقنا سابقاً۔

اور جو یہ مراد کہ کتاب و سنت سے اصلاً ثابت نہ ہو، یعنی نہ کسی قاعدہ شرع سے مطابق، نہ عام کے تحت میں داخل، نہ مقصود شرع کے موافق، نہ معین، نہ شرع سے اس کی اجازت کسی وجہ پر حاصل، تو بدعاتِ واجبہ و مستحبہ و مباحہ اس مفہوم سے خارج، اور صرف محدثاتِ مکروہہ و محترمہ ہی داخل رہیں گے، اور وہ مخالفِ سنت ہدیٰ ہیں، تو حاصل اس تفسیر کا ہمارے معنی اول کی طرف راجع ہو جائے گا۔ کسی نے سچ کہا ہے:

انچہ دانا کند نادان لبیک بعد از فضیحت بسیار

بایں ہمہ تفسیر ذات شریف کے طور پر مانع نہیں، بہت امور کہ آپ کے نزدیک بھی گراہی و ضلالت سے خارج ہیں اس میں داخل رہے، جن کے اخراج اور سنت میں داخل کرنے کے لیے تکلفاتِ بارہ اور امورِ خارجہ کی طرف محتاج ہوئے، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ تفسیر و تعریف میں تباؤ شرط ہے، اور پُر ظاہر کہ سیرتِ تابعین و مسائلِ قیاسیہ مجتہدین ہدیٰ سید المرسلین سے ہرگز متبادر نہیں۔

اب أن تکلفاتِ بارہ کا حال سنئے! حدیثِ مسلم: «خیر الحدیث کتابُ اللہ»^(۱)... إلخ

کے بعد لکھا: "ازین حدیث مستفادست کہ انچہ از امورِ دینیہ ثابت از کتاب اللہ و ہدیٰ رسول اللہ نیست از محدثاتِ امورست و محدثاتِ امور بدعت اند، چنانچہ در حدیثِ آئندہ منصوص است۔"

اقول: یہ محض افتراء ہے، حدیث میں اس مضمون کا (کہ جو امر کتاب و سنت سے ثابت نہیں مطلقاً محدثاتِ امور میں داخل ہے) کہاں پتا ہے؟ بالفرض اگر کل محدثاتِ کتاب و سنت سے خارج مانے جائیں، ہنوز دہلی دُور ہے؛ کہ ہر اس شے کا کہ کتاب و سنت سے خارج ہو محدثاتِ امور میں داخل ہونا کیا ضرور

(۱) "صحیح مسلم" کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، ر: ۲۰۰۵، ص ۳۴۷۔

ہے؟ اور تقابلی خیر و شر اور مقابلہ کتاب و سنت کا محدثات سے ذکر میں آپ کو کچھ مفید نہیں؛ کہ خیر اور اسی طرح شر اسم تفصیل ہے، بالخصوص اس جگہ کہ امور کی طرف اضافت اور مقامِ ذم و مدحت ہے، تو جو امور کہ نہ شر ہیں، نہ کتاب و سنت کے مرتبہ میں خیر، واسطہ واقع ہو کر سب دفترِ گاؤں خورد کر دیں گے؟!

غرض سَوِّیٰ حدیث اور اس کے مضمون سے آپ کے مقدمہ کا کچھ پتا نہیں چلتا، نہ حدیث میں قید دینیہ کی صراحت خواہ اشارۃً مذکور الفاظ حدیث نقل کرنا، اور اس کی بحث میں طبع زاد اور خیالی مضامین جن کا کسی طرح پتا لفظوں میں نہ ہو لکھ دینا، حضراتِ وہابیہ کا مدار مذہب و منتہائے سعی ہے، شاید مؤلف رسالہ نے لفظِ محدث سے دھوکا کھایا، اور اس قدر بھی خیال نہ فرمایا کہ محدث لغت میں نئی چیز کو کہتے ہیں، یہ معنی اس جگہ باتفاق فریقین مراد نہیں، ناچار قید دینیہ کی بڑھائی، اب بھی وہی آتش کا سے میں رہے کہ علمائے دین بالاتفاق نئے امور کو (جو صاف صریح قرآن و حدیث میں مذکور نہیں، اور زمانہ نبوت میں بہیئتِ گزائی و صورتِ مخصوصہ موجود، بلکہ عصرِ صحابہ و تابعین میں بھی مروج و معمول نہ تھے) حسنہ و سیئہ کی طرف منقسم سمجھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اُن امور کو جن کا زمانہ صحابہ و تابعین میں رواج ہوا، گو اس خصوصیت کے ساتھ قول و فعلِ حضرت رسالت و کتاب اللہ سے ثابت نہ ہوں، اور مجتہداتِ ائمہ اربعہ کو اچھا جانتے ہیں، ولہذا بدالاتِ حدیث: «علیکم بسُنتی»^(۱)... إلخ وغیرہ معمولاتِ صحابہ و تابعین و استنباطِ مجتہدین کو باجود

اعتراف اس امر کے کہ محدثاتِ امور سے ہیں حقیقتِ محدثات سے خارج اور ملحق بسنتِ ٹھہرایا۔

اس تقدیر پر آپ کے نزدیک محدث حقیقتہً وہ امر قرار پایا، جس کا وجود کتاب و سنت میں اصلاً نہ ہو، نہ باعتبار اصل کے، نہ بہیئتِ گزائی، اور جس کی اصل شرع سے پائی جائے وہ محدث سے خارج اور اپنی اصل کے حکم میں ہے، اور یہ آپ کے خصم کو مضرت نہیں، بلکہ مفید ہے۔

(۱) "جامع الترمذی" أبواب العلم، باب [ما جاء فی] الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ر: ۲۶۷۶، ص ۶۰۷.

ہمارے نزدیک بھی اس جگہ محدث سے وہی باتیں مراد ہیں جو بعینہ و بہیئت گذائی شرع سے ثابت نہیں، نہ کسی اصل اور قاعدہ شرعیہ کے تحت میں داخل، اور یہی امور مفہوم محدث کے افرادِ کاملہ ہیں، اور اسی صورت میں حمل شرکاً محدثاتِ امور پر، اور حمل بدعت و ضلالت کا کل محدثات پر بلا کلفت صحیح ہے، اور معمولاتِ صحابہ و تابعین خواہ مجتہداتِ ائمہ مجتہدین و مستحسناتِ علمائے متقدمین و متاخرین کو محدث کہہ کر حکم سنت میں داخل کرنا، اور باوجود اس کے حقیقتِ محدثات سے خارج ٹھہرانا، جیسا کہ مؤلف رسالہ واضح مقدمہ مذکورہ سے واقع ہوا، اور اس قسم کے تصرفات و تاویلات کی حاجت نہیں۔

اور جب معنی محدث (کہ اس جگہ مراد ہیں) ظاہر ہوئے تو بدعت کو بمعنی مخالف و مزامم سنت لینے سے کلامِ بلاغت نظامِ حضرت رسالت ﷺ کا: «كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(۱) ظاہر پر محمول رہے گا، اور جس غرض کے واسطے اس ذی شعور نے مسافتِ بعیدہ قطع کی اور تقسیمِ اجماعی غلط ٹھہرائی، تفسیراتِ علماء ناقص و بے کار سمجھ کر بدعت کی نئی تفسیر بنائی، احادیث و آثار و اقوالِ علمائے نامدار بے محل نقل کیے، بہت پھیر پھار کی ٹھہرائی کہ کسی طرح لفظ: «كُلُّ» تاویل سے سالم اور حدیثِ مذکور شکلِ اول سے منبج رہے، بعنایتِ الہی ہماری تقریر سے بدون ان خراہیوں کے حاصل، ذلک فضلُ اللہ یؤتیه مَنْ یشاءُ واللہُ ذو الفضلِ العظیم، اور اس تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ تقسیمِ بدعت ہرگز تاویل و تصرفِ خواہ عدمِ انتباحِ حدیثِ مسطور کو مستلزم نہیں؛ کہ حدیث میں بدعت بمعنی اول ہے، اور محدث کے جو معنی یہاں مراد ہیں ان کا بھی یہی مال ہے۔

(۱) "سنن أبي داود" كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ر: ۴۶۰۷، ص ۶۵۱.

محقق دہلوی "شرح صراط المستقیم" میں حدیث مذکور کے تحت میں لکھتے ہیں: "ہر امرِ محدث و بدعت کہ مخالف سنت و مغیر آن باشد گمراہی است" (۱)۔ اور ملا علی قاری "مرقاۃ" (۲) میں "ازہار" سے نقل کرتے ہیں: "کل بدعة" أي: سیتة «ضلالة» لقوله عَلَيْهِ السَّلَام: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً» (۳)۔

پس سارا دواویلا اس دانشمند کی ایک بے اصل بات پر مبنی ہے، اور جس قدر محنت و عرق ریزی کہ اس بحث میں کی فضول و لالیٰ ہے۔ علاوہ ازیں بعض افعال پر بدعت کا اطلاق اور اس کے ساتھ اُن کا استحسان صحابہ کرام سے ثابت، عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کو بدعت کہا ہے، اور اُس کی مدحت کی: «نعمت البدعة هذه» (۴)۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نمازِ چاشت کو بدعت کہہ کر اُس کی خوبی و فضیلت کی تصریح فرمائی (۵)، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے تراویح کو محدث فرما کر اُس کی مداومت اور نہ چھوڑنے پر تاکید کی (۶)، اور احادیث سے بھی تقسیم کا پتا ثابت، اور علمائے دین کا قریباً فقرنا اُس پر اتفاق رہا ہے، تو وجہ استنکاف کی تقسیم سے کیا ہے؟ اور اس قدر دواویلا اور شور و غوغا سراسر بے جا ہے! کیا "کُل" بمعنی اکثر نہیں آتا ہے؟! یا احادیث کا شکلِ اول پر ہونا ضروری ٹھہرا ہے؟!۔

پھر لکھتے ہیں: "امام محمد تا تکمیل در قرونِ ثلاثہ بلا تکمیر مروج شدن بدلات دیگر احادیث در حقیقت از محدثات امور نیستند، بلکہ ملحق بہدی رسول اللہ صلعم اند"۔ اقول: بعد اعتراف اس کے کہ وہ امور محدثات

(۱) "شرح صراط المستقیم" باب در بیان نماز آنحضرت ﷺ، فصل در خطبہ نبویہ ﷺ، روز جمعہ، ص ۲۰۲، المستطاب تصریف۔

(۲) "مرقاۃ المفاتیح" کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل ۱، تحت ر: ۱، ۱۴۱، ۳۶۸۔

(۳) "صحیح مسلم" کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة...، ر: ۲۳۵۱، ص ۴۱۰۔

(۴) "الموطأ" کتاب الصلاة فی رمضان، باب ما جاء فی قیام رمضان، ر: ۲۵۲، ص ۷۰۔

(۵) "المعجم الكبير" ومما أسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ر: ۱۳۵۶۳، ۱۲/۳۲۴۔

(۶) "المعجم الأوسط" باب الميم، من اسمه محمد، ر: ۷۴۵۰، ۵/۳۱۴۔

سے ہیں مجرد الحاقِ بسنت انہیں حقیقتِ محدثات سے خارج نہیں کر سکتا، اور حکمِ سنت میں ہونے سے حقیقۃً سنت ہونا ان کا ثابت نہیں ہوتا۔ خدا جانے آپ حقیقت کس شے کو سمجھتے ہیں! البتہ باعتبار ہمارے معنی کے معمولاتِ صحابہ و تابعین، بلکہ زواجِ عام ہر قرنِ اسلام اور بدعاتِ واجبہ و مستحبہ و مباحہ سب مفہومِ محدث سے خارج ہیں، دوسری حدیثوں سے استہدایہ کی ضرورت نہیں۔

پھر لکھتے ہیں: "واذ حدیث سابق مستفادست کہ انچہ از محدثات امور نیست داخل کتاب اللہ و ہدی رسول اللہ است، والحاق سنت بسنت مناسب بود"۔۔۔ الخ۔ اقول: دیکھو حدیث نقل کر کے ایسی جھوٹ بات لکھنا، اور اسے حدیث سے مستفاد قرار دینا کیسی بے باکی ہے۔۔۔! ص

چہ دلا اور ست دزدے کہ بکف چراغ دارد

حدیث میں اس مضمونِ مخترع اور طبع زاد ڈھکوسلے کا کہاں پتا ہے؟! شاید آپ یہ سمجھے کہ جب اس مقدمہ کو کہ "انچہ از امور دینیہ ثابت از کتاب و ہدی رسول اللہ ﷺ نیست از محدثات امورست" بزورِ زبان حدیث سے ثابت ٹھہرایا دیا ہے تو لا محالہ اس کا عکس بھی ثابت قرار دیا جائے گا، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ بفرض تسلیم کلیتِ اصل موجبہ کا عکس جزئیہ ہی نکلتا ہے، سو اس کے کوئی ذات شریف سے دریافت کرے کہ مباحاتِ سنتِ ہدی ہیں یا شترِ الامور سے؟ پھر حدیث: «خیر امتی قرنی»... الخ ذکر کر کے سیرتِ تابعین کو شترِ الامور سے خارج اور سنتِ ہدی میں داخل کرتے ہیں۔

اور ہم نے رسالہ "أصول الرشد" (۱) میں بوجہ ثابت کیا ہے کہ استدلالِ وہابیہ کا اس باب میں محض بے جا ہے، البتہ خیریتِ سیرت و معمولاتِ تابعین بدالاتِ آیت سراپا ہدایت: ﴿وَيَتَّبِعْ عَلَيَّ سَبِيلَ﴾

(۱) "أصول الرشد"، فائدہ رابعہ ۴: لفظ بدعت باصطلاح شریعت دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ص ۸۰-۸۷۔

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ ... الآية، اور حدیث: «اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ»^(۱)... إلخ، اور ابراہین مسعود: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ»^(۲)... إلخ سے ثابت، تو یہ دلائل ہر قرنِ اسلام کے خیریت سیرت و عادات و معمولات پر دلالت کرتے ہیں، اور نیز آیتِ سراپا شارت: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(۳) اور کریمہ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾^(۴)... الآية اور احادیثِ صحیحہ سے کُل امت کی خیریت ثابت، اور جو امور کہ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھے لیکن عموماً شرع کے تحت میں مُندرج، یا کسی اصلِ شرع سے مستفاد، یا مقصودِ شرعی کے مُوافق، یا اس کی تحصیل میں معین و مفید ہیں، اُن کی خوبی خواہِ اباحت بھی دلائل و قواعدِ شرع سے بخوبی ظاہر۔

بائیں ہمہ معمولاتِ قرنِ تابعین کی خیریت پر اس درجہ اصرار، اور اُن امور پر یہ انکار صریح خلافِ انصاف اور نرا اعتساف ہے! جس طرح معمولاتِ صحابہ و تابعین بدلاتِ بعض احادیث اور مجتہداتِ ائمہ اربعہ باعتبارِ اپنی اصل و سند کے سنت سے ملحق ہو سکتے ہیں، اسی طرح یہ امور بھی بدلاتِ آیات و احادیث و قواعدِ شرع شریف واجب، خواہ مستحب، خواہ مُباح ہیں۔ بعض آیات و احادیث پر نظر اور بعض سے اغماض شیوہ اہل بدعت و اہواء کا ہے؛ کہ یہود سے (جن کے حق میں ﴿أَفْتَوْهُمْ مِّنْ بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾^(۵) وارد) سیکھ لیا ہے۔

(۱) پ ۵، النساء: ۱۱۵۔

(۲) "المستدرک" کتاب العلم، ر: ۳۹۵، ۱/۱۶۹۔

(۳) "المستدرک" کتاب معرفة الصحابة، ر: ۴۴۶۵، ۵/۱۶۸۵ بتصرف۔

(۴) پ ۴، آل عمران: ۱۱۰۔

(۵) پ ۲، البقرة: ۱۴۳۔

(۶) پ ۱، البقرة: ۸۵۔

پھر تحریر کرتے ہیں: "وچون در اصول مقررست کہ جموع واسمائے جموع"۔۔۔ الخ۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہے کہ اضافت «أصحابی» اور «قرنی» میں بقاعدہ اصول عموم واستغراق کو مفید ہے، تو خیریت و نجات قول و فعل کل اصحاب و اہل قرن یا اکثر سے اگر بعض آخر سکوت کریں، اور انکار و اعتراض کے ساتھ پیش نہ آئیں، متعلق ہوتی ہے، اسی کو خلق و سیرت قوم کہتے ہیں، اور یہی مضمون حدیث زبیر سے مستفاد ہے۔

آقول: یہ صورت تعامل کی ہے، اور سب قرون اسلام کا حکم اس میں برابر، کہ تعامل ہر زمانے کا حجت شرعی اور معتبر ہے، بخلاف قرن صحابہ؛ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قول و فعل ہر صحابی کا حجت ہے، اور ترک احتجاج بعض اقوال خواہ افعال سے بوجہ معارض قوی حجت ہونا اس کا باطل نہیں کرتا کما لا یخفی۔ اور جمہیر ائمہ سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ ہر واحد صحابہ کرام سے عادل اور افراد امت سے مرتبہ میں فائق، اور وہ سب خیر و بہتر ہیں، اور حوالہ اصول کا بھی بے اصل ہے، سلمنا کہ جموع اضافت کے ساتھ مفید استغراق ہیں، لیکن استغراق جمع بتصرف علمائے اصول مجموع افراد کے حکم میں نہیں، بلکہ کل واحد من الأفراد کے معنی میں ہے، "مطوّل" ^(۱) وغیرہ کتب میں دیکھ لیجیے!۔

باوجود اس کے واسطے اتباع قول صحابہ کے اتفاق اکثر خواہ کل کے شرط لگانا، اور ایک دو صحابی کے قول کو اعتبار و اعتماد کے لیے کافی نہ ٹھہرانا جنون ہے، ظاہر اس نظر سے کہ بہت اقوال و افعال صحابہ کرام میاں اسماعیل صاحب وغیرہ اسلاف متبدل کے طور پر شرک و بدعت میں داخل ہیں، اس قید کو اختیار اور اتباع صحابہ کے لیے اجماع یا اتفاق، وہ بھی شکوت باقین کے ساتھ اعتبار کیا ہے، ملا صاحب! کسی کی حمایت بمقابلہ اصحاب حضرت رسالت شعبہ رفض کا ہے۔

(۱) "المطوّل" الباب ۲ أحوال المسند إلیہ، ص ۸۷۔

ایک اور لطیفہ سنئے! کہ ذات شریف خود اسی رسالہ کے خطبے میں لکھتے ہیں: "بأيتهم اقتديتم اهتديتم" ^(۱)۔ سبحان اللہ! حمایتِ میاں اسماعیل صاحب وغیرہ کا یہ جوش ہے کہ اپنا لکھا اور مسلم مقدمہ بھی فراموش ہے!۔ پھر لکھا: "انا مسائل قیاسیہ"۔۔۔ الخ یعنی مسائل قیاسیہ واجماعیہ مجتہدین باعتبار اپنی اصل وسند کے کتاب اللہ یا ہدی رسول اللہ سے ملحق ہیں۔

آقول: اکابر و اصول مؤلف رسالہ ہزار جگہ عدم فعلِ شارع، بلکہ مجرد عدم نقل کو قرونِ ثلاثہ سے مدار بدعت و حرمت و ضلالت ٹھہراتے ہیں، اور خود مؤلف بھی دوسری جگہ بعض مسائل قیاسیہ مجتہدین کو بتصریح بدعت و ضلالت میں شمار کرتے ہیں، خدا جانے اس جگہ مجتہدین امت پر کیا نظر عنایت ہے؟! خیر حضرت صبح کا ٹھولا شام کو گھر آئے، اُسے ٹھولا نہیں کہتے! مگر یہ تو فرمائیے کہ باعتبار اصل وسند کے سنت سے ملحق ہونا اقوال مجتہدین کے لیے مخصوص ہے، یا جس کے لیے اصل وسند پائی جائے سنت سے ملحق ہے؟! دوسری شق میں مجلس میلاد اور فاتحہ و سوم وغیرہ امور مروجہ اپنی اصل وسند کے اعتبار سے محدثات امور و بدعتِ سیئہ سے خارج، اور پہلی صورت میں وجہ تخصیص وہی ہے جو آپ نے بعد میں بیان فرمائی کہ فلاں چیز فلاں چیز کی اصل ہے، یہ مجتہدین امت کے سوا دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتا۔

ہم نے اس کا جواب تفصیلی رسالہ "اصول الرشد" ^(۲) میں لکھا ہے، اور آپ کے مقصود کو اس تقریر سے بخوبی باطل کر دیا ہے، کیا بلا ہے! کبھی آپ لوگ دائرۂ اجتہاد کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر کس و ناکس کو قرآن و حدیث سے استخراج و استنباط کی اجازت دیتے ہیں! یہاں تک کہ ہر جاہل عامی کتاب و سنت سے جو بات جس طرح سمجھ لے اسی پر عمل کرنا اور تقلیدِ امام چھوڑ دینا واجب ہے! اگر اس وقت تقلید نہ

(۱) "المشكاة" كتاب المناقب والفضائل، باب مناقب الصحابة، الفصل ۳، ر: ۶۰۱۸، ۳/۳۳۵۔

(۲) "اصول الرشد" فائدہ رابعہ ۴: لفظ بدعت باصطلاح شریعت دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ص ۸۶-۸۹۔

چھوڑے گا، وعید شدید: ﴿إِن تَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾^(۱) میں داخل ہوگا، اور اس حرکت ناشائستہ کا عمل بالجہد نام رکھتے ہیں! تمام ہمت مولائے قوم کی "تنویر العینین" اور شروع "تقویۃ الایمان"^(۲) میں اسی طرف مصروف۔

اور کبھی استدلال بدلالة النص وعلت منصوصہ و عموم آیات واحادیث وغیرہ امور کو بھی مجتہد مطلق سے خاص ٹھہراتے ہیں! اس اضطراب و نا انصافی کی کیا حد ہے؟! استدلال بدلالة النص وعلت منصوصہ، اور اجرائے حکم کلی جزئیات پر، اور استخراج جزئیات بدلالة مساوات، اور استناد بعموم احادیث و آیات، اور فہم احکام صریح عبارت النص و اشارۃ النص سے، اور تحصیل نتائج مقدمات منصوصہ اور بدہیات شرعیہ سے برعایت قیاس و استثنائی مخصوص بمجتہدین نہیں، علمائے مقلدین میں قرنا فقرنا بالکیر جاری ہے، بلکہ استنباط اصول مجتہد سے یا مطابق اصول مجتہد کے دلائل شرع سے جن احکام میں مجتہد سے نص نہیں، یا واسطے تائید مجتہد کے شائع اور رائج۔

کیا "شرح وقایہ" و "ہدایہ" و "فتح القدیر" وغیرہ کتب متداولہ مشہورہ بھی ان صاحبوں کی نظر سے نہیں گزر رہیں؟! یا ان کے استنباط و استدلال مجتہدین سے بعینہ ثابت کر سکتے ہیں؟! کاش! یہ حضرات اسی بات پر قائم ہو جائیں تو "تقویۃ الایمان" کے عقائد و احکام سے (کہ بے محل آیت و حدیث کے تحت میں لکھ دیے ہیں، اور ان صاحبوں کے اکثر ڈھکوسلوں اور خرافات سے جن کے ثبوت کا کتاب و سنت سے غلط دعویٰ کرتے ہیں) بلا دقت نجات ملے، اور جواب میں صرف یہ بات کہ "مستف" "تقویۃ الایمان" اور نیز اپنے لیے منصب اجتہاد ثابت کر دو، ورنہ آیت و حدیث سے ثبوت کا دعویٰ اور سب تقریر تمہاری اور تمہارے پیشوا کی محض فضول و لایعنی ہے، کفایت کرے۔ حرمت و کراہت، استحباب و حلت کی طرح احکام شرعیہ ہیں، اور

(۱) پ ۱۰، التوبة: ۳۱۔

(۲) "تقویۃ الایمان" ص ۱۷، ۱۸۔

أُمورٍ متنازع فیہا کی حرمت و کراہت نہ قرآن و حدیث میں مصرّح، نہ تصریح اُس کی کسی مجتہد سے منقول، باوجود اس کے خود قرآن و حدیث کا حوالہ دینا اور دوسروں کو اُسی امر سے روکنا وہی بات ہے کہ صَحّہم تو کہیں جو ہے سو ہے، تم نہ کہو جو ہے سو ہے

اسی طرح یہ حضرات آپ تو فرضی علماء اور خیالی کتابوں سے بھی سند لانے میں باک نہیں رکھتے، اور جب اس طرف سے علمائے محققین اور کتبِ معتبرہ کا (جن سے صد ہا جگہ خود سند لاتے ہیں اور اپنے مطلب کے وقت انہیں علمائے محققین و ائمہ دین اور اسی قسم کے الفاظِ تعظیم سے یاد کرتے ہیں) حوالہ دیا جاتا ہے تو یوں گولی بچاتے ہیں کہ "ان کتابوں اور علماء سے استناد بے کار ہے، ثبوت قرآن و حدیث سے چاہیے"، بلکہ اُن حضراتِ ائمہ و علماء کی طرح طرح سے توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ نُبوتِ تابہ تکفیر پہنچاتے ہیں۔

مصطفیٰ "کلمۃ الحق" نے چند ورق علمائے دنیا کی برائیوں اور نکوئِ ش میں سیاہ کیے، اور حضراتِ ائمہ سابقین و علمائے لاحقین کہ اس مجلسِ متبرک کو مستحسن سمجھتے اور مستحب کہتے، اُن کے مصداق قرار دیے، اس قدر بھی لحاظ نہ فرمایا کہ خود آپ کے اُستاد مفتی صدر الدین خان صاحب نے (جنہیں خود اسی رسالے میں سند العالمین فی العالمین کا خطاب عنایت کیا ہے، اور اُن سے تلمذ و تعلیم پر بڑا ناز فرمایا ہے) استعجابِ مولد میں لکھا ہے، اور مولانا رفیع الدین خاں صاحب مراد آبادی سے (جن کی کوشش و حسنِ سعی سے اس محفلِ مبارک نے ملکِ ہندوستان میں زیادہ رواج پایا، اور بیانِ مولدِ اقدس میں انہیں نے ایک رسالہ بزبانِ فارسی تحریر فرمایا) استناد کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدثِ دہلوی کہ مولائے قوم میاں اسماعیل دہلوی کے جدِ امجد و شیخ المشائخ و استاذ الاستاذ ہیں، اس عملِ خیر کی خوبی پر کس شد و مد کے ساتھ شہادت دیتے ہیں! اور علامہ سخاوی اور امام سیوطی وغیرہا بہت اکابرِ دین کہ شاہ عبدالعزیز صاحب و شاہ ولی اللہ صاحب و میاں اسماعیل و مولوی اسحاق صاحب کے اساتذہ و شیوخِ حدیث سے ہیں، اُسے کس طرح ثابت کرتے ہیں؟!

مگر ان حضرات کی عادتِ مستمرہ ہے کہ جس عالمِ امام عارف کا قول اپنے مشرب کے خلاف ہوتا ہے اسے ایک مردِ لایعنی ٹھہراتے ہیں، اور اپنے مولویوں کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، منکظمِ قوّتی نے

شیخ عبدالحق دہلوی و ملا علی قاری کی نسبت لکھ دیا: "ہر دو درسلک فقہاء منتظم نیستند"، اور نذیر حسین دہلوی کو اور دوسرے متکلم خود ان حضرت اور ان کے آقا کو کیسے کیسے کلمات سے یاد کرتے ہیں! واہ ری دیانت! کہ شیخ محقق و ملا علی قاری تو زمرہ فقہاء سے خارج کیے جائیں، اور نذیر حسین و بشیر الدین و امداد علی ڈپٹی کلکٹر زبدۃ الفقہاء و عمدۃ المحدثین لکھے جائیں! إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.

حاصل اس تحکم کا یہ ہے کہ "ہمیں منصب اجتہاد و استنباط بھی حاصل ہے، اور علماء سے اگرچہ مجاہل و غیر معتبر ہوں، بلکہ کتب و رسائل مفروضین سے استناد و استشہاد پہنچتا ہے، اور تم نہ آیت و حدیث سے سند لانے کی لیاقت رکھتے ہو! نہ علمائے سابقین و لاحقین سے ہمارے مقابلے میں استناد کر سکتے ہو! تمہیں ہمارے ساتھ مباحثہ کا کوئی طریق نہیں! جو ہم کہیں خواہ خواہ مان لو!" پھر لکھتے ہیں: "انا تقیید امور و تعریف بدعت بدینیہ"۔۔۔ الخ، یعنی امور دینیہ کی قید تعریف بدعت میں اس لیے ہے کہ حدیث صحیحین میں وارد: «مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(۱) اور امرِ دین ہی خطر سے اختصاص رکھتا ہے۔

اقول: گو حدیث شریف میں: «أَمْرِنَا هَذَا» سے امرِ دین ہی مراد ہو، مگر اس طریقہ سے ثابت کرنا حضرت ہی کا کام ہے، کیا یہ بھی نہ دیکھا کہ اضافت جمع متکلم کی طرف ہے، قطع نظر اس سے حمل مطلق کا مقتید پر کب جائز ہے؟ آپ تو اپنا حنفی ہونا ظاہر کرتے ہیں! تو حدیث: «شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا»^(۲) میں یہ تقیید کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں! اور جو خواہ خواہ وہاں قید امرِ دین کی اعتبار کرنا ہی (گو اصل حنفی سے مخالفت

(۱) "صحيح البخاري" كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور... إلخ، ر: ۲۶۹۷،

ص: ۴۴۰. و "صحيح مسلم" كتاب الأفضية، باب نقض الأحكام...، ر: ۴۴۹۲، ص: ۷۶۲.

(۲) "صحيح البخاري" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ،

ر: ۷۲۷۷، ص: ۱۲۵۲.

لازم آئے) منظور ہے، توقید: «ما لیس منہ» پر بھی نظر کرنا ضرور ہے؛ کہ علی الاعلان ہمارے مذہب کی شہادت دیتی ہے، یعنی مطلق محدث مردود نہیں، بلکہ جو امرِ دینی نہ ہو اور دین سے کچھ علاقہ نہ رکھے، نہ بخصوص، نہ باعتبارِ اصل و سند، نہ کسی عام شرعی کے تحت میں مُندرج، نہ کسی امرِ دینی میں مفید و مُعین، نہ کسی قاعدہ شرع سے اُس کی خوبی ثابت، نہ اجازت حاصل، اور ایسا امرِ مخالف و مُزاحم سنت ہی ہوگا، تو گویا ارشاد ہوتا ہے: جو شخص ہمارے دین میں کوئی امرِ مخالف و مُزاحم امرِ دینی احداث کرے وہ مردود ہے۔

صاحب "مظاہرِ حق" کو بھی (کہ عمائدِ فرقہ سے ہے) اس مطلب کا اعتراف ہے: "اور لفظ «ما لیس منہ» میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ نکالنا اُس چیز کا کہ مخالفِ کتاب و سنت نہ ہو بُرائی نہیں" ^(۱) و کفی بہ حجةً علی المخالفین، والحمد لله رب العالمین! اور حدیثِ مسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ^(۲) بھی اسی مطلب پر محمول، اور حدیثِ رافع بن خَدِج: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ» ^(۳) تو مدعا ئے مؤلف رسالہ واضح مقدمہ سے اصلاً تعلق نہیں رکھتی، اسی طرح تائیدِ تفسیر میں جو احادیث و آثار و اقوال علمائے کبار نقل کیے ہیں، نہ تفسیر شریف کی اُن سے کچھ تائید، نہ کسی طرح اس بزرگوار کو مفید، بعض محض بے علاقہ، بعض صریح مفسر۔ حیرت ہے کہ یہ حضرات بایں ادعا ئے علم و دانش مطلبِ فہمی سے بہرہ نہیں رکھتے! یاد آنتے عوام کو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا دعویٰ اس قدر حدیثوں اور کتابوں سے ثابت کر دیا، گو خواص اس حرکت پر نہیں۔

(۱) "مظاہرِ حق" کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، الفصل ۱، تحت ر: ۱۹۱/۱۔

(۲) "صحیح مسلم" کتاب الأقضية، باب نقض الأحکام الباطلة وردّ محدثات الأمور،

ر: ۴۴۹۳، ص ۷۶۲۔

(۳) "صحیح مسلم" کتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما... إلخ، ر: ۶۱۲۷، ص ۱۰۳۹۔

صاحبو! کیا آیت، حدیث یا کسی صحابی، تابعی، مجتہد، عالم کا قول صرف نقل کر دینا کافی ہوتا ہے؟! اگرچہ محض بے محل؟! اگرچہ زرا بے علاقہ؟! بلکہ اگرچہ صراحۃً مخالف؟! حضرات ذرا خوفِ خدا کیجیے! دعوے کا ثابت ہونا چاہیے، نمائش کے واسطے آیتیں حدیثیں بے محل لکھ دینا اور امرِ دین میں عیاری اور دھوکا بازی کرنا شیوۂ اہلِ اہوا ہے، یہ تو فرمائیے! حدیثِ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے (کہ بخاری و مسلم سے آپ نے نقل کی) تفسیر شریف کی کیا تائید ہوئی؟ اس کا حاصل تو صرف اس قدر ہے کہ ایک قوم غیر سنت کے ساتھ استننان کرے گی، تو خیر صادق علیہ السلام کا فرمانا پورا ہوا۔

بعض بے باکوں نے انبیاءِ اولیاء کی جناب میں طرح طرح کی گستاخی، خدا اور رسول کے کلام میں تصرفِ معنوی، غلط حوالے دینا، اہلِ فہمیوں سے عوام کو بہکانا، اپنا عقیدہ و مذہب سالہا چھپانا، اور اُس کے برخلاف تحریر و تقریر کرنا، نئے عقیدے اور نئے مسئلے جن کا دین میں وجود نہیں، نہ اس صدی سے پہلے کسی نے کتابوں میں دیکھے نہ تھے گڑھنا، مسلمانوں کو مشرک، سنیوں کو بدعتی ٹھہرانا، ظاہر یہ معزلہ خوارج کے عقیدے اختیار کرنا، اور وہی آیتیں حدیثیں جو یہ بد مذہب دلیل لائے، ثبوت میں لانا، باوجود اس کے اپنے فرقے کو اہلِ سنت و جماعت کہنا، اور اسی قسم کی حرکتوں اور امرِ دین میں بے باکیوں کی عادت کی ہے، اور ان بدعاتِ شنیعہ و افعالِ قبیحہ کا (کہ صریح مخالفِ سنت و خلافِ شریعت ہیں) نام اتباعِ سنت رکھا ہے، اور حدیثِ مسلم میں کہ "حواریوں اور اصحابِ انبیاء کے بعد ایسے ناخلف ہوتے رہے کہ جو کہتے نہ کرتے، اور جو کرتے اُس کے ساتھ حکم نہ کیے جاتے" ^(۱)۔

بعد اتمامِ تقریب اولاً: فعل بے امر کی مذمت نہیں، ورنہ سب مباحات ممنوع ہو جائیں، ہاں فعل برخلافِ امر کی مذمت ہے، اور یہ عین ہمارا مذہب اور تمہیں کچھ مفید نہیں۔

(۱) "صحیح مسلم" کتاب الإیمان، باب بیان کون النہی عن المنکر... إلخ، ر: ۱۷۹، ص ۴۲۔

ثانیاً: ۲: امر سے صریح مراد تو محدثاتِ قرنِ تابعین و استنباطاتِ مجتہدین بھی مذموم ٹھہرائیے! اور ضمنی و استنباط کو عام تو امورِ نزاعیہ بھی مامور بہا ہیں، ہاں اپنی خبر لیجیے کہ منہ سے اتباعِ سنت کا دعویٰ اور اعمال وہ جو اوپر بیان ہوئے۔۔۔! یہ اعمال (کہ کارِ دین میں آپ صاحبوں نے داخل کیے) کس امرِ شرعی کے مطابق ہیں؟! اگر ہوں تو پیش کیجیے! ورنہ اس تشنیع میں داخل ہونے کا اقرار فرمائیے!۔

احادیث کا (کہ مؤلف "غایۃ الکلام" نے تائید تفسیرِ مختصر میں ذکر کیں) یہ حال تھا، اب آثار کی کیفیت ملاحظہ کیجیے! اولاً: متبدل کے نزدیک نجات و خیریت صرف سیرتِ صحابہ کے ساتھ (کہ اُس کے نزدیک عبارت ہے اجماع یا اتفاق اکثر سے، باوجود سکوتِ باقی اشخاص کے) مخصوص ہے، ایک دو صحابی کے انکار سے بدوْن اثبات اجماع، یا اتفاق اکثر انکار پر استناد اپنی قرارداد کے خلاف ہے، کیا وہ قاعدہ جسے ایک دو ورق پہلے بنایا تھا نسیاًً نسیاًً ہو گیا؟! وہاں اپنے اسلاف کی حمایت اور احکام "تقویۃ الایمان" کی رعایت ملحوظ تھی، اور یہاں تفسیرِ مختصر کی تائید اور بدعت کی تکثیر منظور ہے، اپنا قلم اپنا مذہب، جس جگہ جو چاہا لکھ دیا، کسی کا کیا اجارہ ہے۔۔۔!؟

ثانیاً: ۳: فاعلینِ افعال کے جن پر بعض صحابہ سے انکار نقل کرتے ہیں، صحابی تھے یا تابعی، پہلی صورت میں تو قول انکار کرنے والے کا مصنف کے طور پر سیرتِ صحابہ ہرگز نہیں ہو سکتا؛ کہ اتفاق اکثر مع سکوت الباقین نہ پایا گیا، قطع نظر اس سے اُن انکار کرنے والے صاحب کو صحابی فاعل پر کیا ترجیح ہے، کہ صرف اُن کے کہنے سے انہیں (عیاذاً باللہ) مرتکبِ بدعت و ضلالت کہا جائے، اور دوسری شق میں بھی مؤلف کے طور پر فعلِ صحابی و تابعی ایک حکم میں ہے؛ کہ بحالتِ انفراد دونوں غیر معتبر، اور بعد اجماع و اتفاق دونوں ملحقِ بسنت، علاوہ ازیں فعلِ تابعی مجتہد^(۱) کا (گو بعض صحابہ کرام سے انکار ثابت یا من حیث الدلیل وہی جانب قوی ہو) بدعت و ضلالت نہیں ہو سکتا، اختلافاتِ صحابہ و مسئلہ مجتہد فیہا میں ایک جانب کو ضلالت و گمراہی سمجھنا کھلی تقلیدِ روافض و غیر ہم مبطلین کی ہے۔

(۱) الوصف ملحوظ کیا لا ینفی.

"شرح مقاصد" میں بعد ذکرِ اشعریہ مائیدیہ کے لکھا ہے: "المحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة خلافاً للمبطلين، حتى ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضاً بدعةً وضلالةً كالقول بحلّ متروك التسمية عمداً"^(۱)... إلخ، اور حدیث بخاری سے کہ باوجود ارشادِ ہدایت بنیاد: «لا یصلین أحدُ العصرِ إلّا فی بنی قریظۃ»^(۲)... إلخ، یعنی "کوئی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں"، بعض صحابہ نے یہ سمجھ کر کہ مقصود جناب تعجیل کے ساتھ پہنچنا ہے نہ حقیقتِ کلام، راہ میں نماز عصر پڑھ لی، اور حضور نے کچھ عتاب و انکار نہ فرمایا، بخوبی ثابت کہ مجتہد پر بوجہ مخالفت ظاہر نصوص طعن و تشنیع کی گنجائش نہیں، ایک دو صحابی کے قول سے اُسے مبتدع اور گمراہ ٹھہرانا تکب جائز ہوگا؟!

ماۃ: آثار مستندہ مؤلف میں جن افعال پر بعض صحابہ سے نکیر نقل کی، بعض مجتہدین نے اُن کے جواز خواہ استحباب کی تصریح فرمائی، مثلاً تنویب^(۳) کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اُمرائے عصر کے لیے جائز رکھا، اور امام محمد نے مطلقاً^(۴)، اور رکعتین فجر کے بعد اضطجاع^(۵) جس کی ممانعت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں^(۶)، امام شافعی اور بہت صحابہ تابعین اُسے مندوب و سنت کہتے ہیں^(۷)، اور

(۱) "شرح المقاصد" الفصل ۳ فی الأسماء والأحكام، المبحث ۸، الجزء ۵، ص ۲۳۲ ملقطاً بتصرف.

(۲) "صحیح البخاری" أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راکباً وإیاءاً، ر: ۹۴۶، ص ۱۵۲.

(۳) اذان کے بعد دوبارہ اطلاع دینا، نماز کو بلانا۔

(۴) انظر: "النهر الفائق" کتاب الصلاة، باب الأذان، ۱/ ۱۷۷.

(۵) بر پہلوئے خوابیدن، یعنی فجر کی سنتیں پڑھ کر کچھ دیر لیٹ کر فرض پڑھنا۔

(۶) "المصنّف" لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الضجعة بعد الوتر... إلخ، ر: ۴۷۲۰، ۳/ ۴۲.

(۷) "عمدة القاري" کتاب التهجّد، باب الضجعة... إلخ، تحت ر: ۱۱۶۰، ۵/ ۵۱۵.

پیشوائے ملت نجدیہ ابن حزم ظاہری فرض ٹھہراتا ہے^(۱)، کیا بلا ہے کہ ان حضرات کو سخن پروری میں اپنے مقتدیان مذہب کا بھی خیال نہیں رہتا! بے تکلف انہیں بھی گمراہ و مبتدع ٹھہرایا جاتا ہے، اور قنوت کو جس کا بدعت ہونا ابن عمر رضی اللہ عنہما^(۲) سے نقل کیا، امام مالک و امام شافعی^(۳) رحمہما اللہ سنت فرماتے ہیں، اسی طرح اکثر مسائل مذکورہ میں ائمہ مجتہدین سے تصریح موجود، اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ مسئلہ مجتہد فیہا میں ایک جانب کو بدعت و ضلالت ٹھہرانا محض بے جا ہے، بلکہ بطور مؤلف یہ افعال سنت میں داخل ہیں، تو انہیں بدعت ٹھہرانا بطور مؤلف ہدیٰ کو ضلالت کہنا ہے، افسوس کہ یہ بزرگوار اپنے اصول و طرق مختصرہ بھی یاد نہیں رکھتے! آپ وضع کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے! اب انصاف کریں کہ «يقولون ما لا يفعلون» کا (کہ حدیث مسلم میں گزرا) کون مصداق ہے!؟

رابعاً: عصر صحابہ کرام میں اطلاق بدعت ایسے امور پر کہ عہد نبوت میں نہ تھے (گو شرع سے خوبی خواہ جواز ان کا ثابت ہو) ثابت ہے، ولہذا بعض افعال کو بدعت کہتے اور بدعت حسنہ کا ارادہ کرتے، اور کبھی باوجود اطلاق بدعت ان کے حسن و خوبی کی تصریح بھی فرمادیتے، یا بعض حضرات اقتصاد فی العمل پسند کرتے، اور حقوق نفس کی رعایت اور نشاط فی العبادۃ کی تحصیل، خواہ تعلیم و بیان جواز وغیرہ امور ملحوظ رکھتے، یا رخصت پر عمل کرتے۔

اور کبھی کسی امر کو اس وقت امر دین میں محل پاتے، یا کوئی اصل شرعی جواز و استحسان کی خیال میں نہ آتی تو فضول و لا یعنی سمجھ کر ترک کرتے، یا اس وقت ضرورت خواہ بھلائی اس فعل میں نہ سمجھتے، یا فرصت نہ

(۱) "المحلی" کتاب الصلاۃ، ۳۴۱ مسألة کل من رکع رکعتی الفجر لم تجزه صلاة الصبح، إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن... إلخ، ۳/ ۱۹۶، ۱۹۷.

(۲) "السنن الکبری" کتاب الصلاۃ، باب من لم یر القنوت فی صلاة الصبح، ۲/ ۲۱۳.

(۳) "شرح صحیح مسلم" کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ، باب استحباب القنوت... إلخ، الصلاۃ، الجزء ۵، ص ۱۷۶.

ہوتی، اس سے بہتر کام میں مشغول ہوتے، یا آسانی و تسہیل پر نظر فرماتے، یا بدیں خیال کہ لوگ تو عہدِ انِ اسلام اس فعل کو واجب نہ سمجھ لیں، اور اُمت کو دشواری میں ڈالیں، یا کسی شے کی تعظیم میں افراط کر کے حد پرستش کو پہنچادیں، اور بوجہ قُربِ عہد کے زمانہ کفر سے پھر اسی عقیدے کی طرف میل کر جائیں، فعلِ جائز یا مستحب کے التزام پر تشدد و تکبر فرماتے۔

عمر رضی اللہ عنہ سے اگر قطعِ شجرہ ثابت ہو جائے، اور نیز ممانعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے مقام میں نماز پڑھنے سے، اور حجرِ اسود سے فرمانا کہ "تو ایک پتھر ہے! اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نہ فرماتے، میں بھی نہ فرماتا" ^(۱)، سب اسی نظر سے ہے، ورنہ تبرکِ مشاہدِ انبیاء سے بتصریح کتاب و سنت ثابت، اور نیز یہی وجہ باعثِ اختلاف ہیں؛ کہ ایسے امر کو مناسب وقت یا منفعۃ دینی پر مشتمل سمجھا، یا اب وہ حرجِ شرعی مرتفع ہو گیا، یا آسانہ پایا گیا، مستحب اور جائز کہا، بلکہ خود کسی وقت ایک امر سے انکار فرمایا اور دوسرے وقت خود کیا، یا جائز بتایا، جیسے مسئلہ زیادت میں ابنِ عمر و ابنِ مسعود رضی اللہ عنہم سے انکار و عمل دونوں ثابت ^(۲)۔

اگر ممانعتِ صحابہ نسبتِ افعال کے اسی قاعدے پر مبنی ہوتی کہ یہ افعال عصرِ نبوت میں نہ تھے، نہ ہمارے زمانے میں رائج و معمول بہا ہو گئے، تو بدعت و ضلالت ہیں، اور یہ قاعدہ شرع میں مصرّح و معلوم اہل شرع ہوتا تو متروکاتِ صحابہ کا عصرِ تابعین میں رواج نہ ہو سکتا، نہ کوئی مجتہد اُس کے خلاف حکم دے سکتا؛ کہ جس کا ضلالت و گمراہی ہونا شرع سے ثابت ہو گیا اُس میں اجتہاد کو کیا دخل؟!

بالجملہ ترک و انکارِ صحابہ ان وجوہ اور ان کی امثال پر (کہ بعض "غنیۃ الطالبین" و "غنیۃ اللملی" وغیرہ مکتبِ مستندہ مؤلف میں بھی مصرّح ہیں) مبنی ہے، تو بلا دریافتِ حقیقتِ حال و وجہ انکار انہیں پیش

(۱) "صحیح البخاری" کتاب الحجّ، باب الرمل فی الحجّ والعمرة، ر: ۱۶۰۵، ص ۲۶۰ ملقطاً.

(۲) "جامع الترمذی" أبواب الحجّ، باب ما جاء فی التلبیة، ر: ۸۲۵، ص ۲۰۶. و "نصب الرایة"

کتاب الحجّ، باب الإحرام، ۲۹/۳.

کرنا محض ناہنجی و مغالطہ دہی ہے، اور باوجود اعتراف اس امر کے کہ مجتہداتِ ائمہ حکم سنت میں ہیں ایسے افعال کو گمراہی و ضلالت ٹھہرانا، اور اختلافاتِ صحابہ میں ایک جانب کو بدعتِ سیئہ اور فاعلین کو مبتدع و گمراہ کہنا شعبہٴ رخص اور بڑی گستاخی ہے۔

خامساً: سب سے زیادہ جرأت و بے باکی متکلمِ قنوجی کی یہ ہے کہ بعض آثار و اقوال میں لفظ بدعت کے ساتھ اس فعل کی خوبی یہی تصریح مذکور ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول در باب نمازِ چاشت نقل کیا: «إِنَّمَا بَدْعَةٌ»، اور کچھ خبر نہیں کہ اطلاقِ بدعت کے ساتھ حضرت ممدوح رضی اللہ عنہ نے اس کی مدح فرمائی۔ مجاہد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: «بَدْعَةٌ وَنَعِمَتِ الْبَدْعَةُ»، «غَنِیۃُ الطَّالِبِینِ» میں بروایت ابن عمر اس قدر زیادہ ہے: «وَإِنَّمَا لِمَنْ أَحْسَنِ مَا أَحَدَثَهُ النَّاسُ»^(۱)، اور یہ بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وارد ہوا: «مَا ابْتَدَعَ الْمُسْلِمُونَ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى»^(۲)، تو ارشادِ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس مسئلہ میں تقسیمِ بدعت کی کھلی دلیل ہے، مضر کو مفید ٹھہرانا اور بے تکلف مباحثہٴ علماء میں پیش کرنا ذاتِ شریف ہی کا کام ہے، اور صرف لفظ: «إِنَّمَا بَدْعَةٌ» نقل کرنا اور ان تصریحات کو ہضم کر جانا، امرِ دین میں کیسی چالاکی و جرأت ہے؟! ایسے لوگ اگر نمازِ فرض سے منکر ہو بیٹھیں اور ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾^(۳) قرآن سے نقل کر کے ﴿وَ أَنْتُمْ سُّكْرَى﴾^(۴) اُڑادیں، کچھ عجب نہیں۔

(۱) «الغنية لطالبي طرق الحق» القسم ۴ في فضائل الأعمال، باب في ذكر فضائل أيام

الأسبوع... إلخ، فصول أوراد النهار، فصل وقد ورد عن بعض الصحابة... إلخ، ۲/ ۱۶۴.

(۲) «عمدة القاري» أبواب التطوع، باب صلاة الضحى في السفر، تحت ر: ۱۱۷۵، ۵/ ۵۴۱.

(۳) ۵، النساء: ۴۳.

(۴) ۵، النساء: ۴۳.

اور سنیے! خود قولِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در باب جمعِ مصحف: «قلت لعمر: کیف تفعل شیئاً لم یفعله رسولُ اللہ ﷺ؟! فقال عمر رضی اللہ عنہ: هو والله! خیر، فلم یزل عمرُ یراجعنی حتی شرح اللہ صدري لذلك، ورأيتُ فی ذلك الذي رأى عمرُ»^(۱).

اور قولِ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی باب میں: «قلت، یعنی لأبي بكر: كيف تفعلون شیئاً لم یفعله رسولُ اللہ ﷺ؟ قال: هو والله! خیر، فلم یزل أبو بكرٍ یراجعنی»^(۲)... إلخ، "بخاری شریف" سے نقل کرتے ہیں۔

سبحان اللہ! حضرت ابو بکر و زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے پہلے کلام سے تو استدلال ہوتا ہے، اور اس طرف اصلاً نظر نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رائے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع فرمائی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انہیں الفاظ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے ترغیب دی، اور ان کی ترغیب و اصرار کے بعد یہ شبہ حضرت زید کی طبیعت سے بھی رفع ہوا، یہاں تک کہ قرآن جمع کیا، اور سب صحابہ نے اتفاق فرمایا۔ وہابی صاحبو خدا را انصاف! اس حدیث شریف کا مضمون ہمارے تمہارے مباحثہ پر ہو ہو پلا کی وزیادت منطبق ہے، بڑی دوز تمہاری مسائل متنازع فیہا میں یہی ہے کہ یہ افعال زمانہ رسالت خواہ قرونِ ثلاثہ میں نہ پائے گئے، اور ہم بعینہ وہی جواب دیتے ہیں جو حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر، پھر صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت کو دیا کہ "یہ کام اچھا ہے، گواگلے زمانے میں واقع نہ ہوا، اور حضرت صدیق اکبر اور زید بن ثابت نے اس جواب کو کافی وافی سمجھ کر شبہ سے رجوع فرمائی، اور سب صحابہ نے بالاتفاق جمعِ مصحف باوجود ترکِ حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والتحمیہ پسند کیا، تو یہ بحث عصرِ صحابہ میں بخوبی

(۱) "صحیح البخاری" کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ر: ۴۹۸۶، ص ۸۹۴، بتصرف.

(۲) "صحیح البخاری" کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ر: ۴۹۸۶، ص ۸۹۴.

طے ہوئی، اور اس شبہ کی بے اصلی پر صحابہ نے اجماع کر لیا۔" کیا یہ جواب جس پر اتفاق و اجماع صحابہ منعقد ہو اس شبہ کے دفع میں کفایت نہیں کرتا؟! سچ ہے: تعصب عقل و حیا کھودیتا ہے، اور ہوائے نفس بصیرت کو اندھا کرتی ہے کہ حق بات نظر ہی نہیں آتی وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ۔

اب روایات فقہ کی (کہ مؤلف نے مفید مدعا و مؤید تفسیر قرار دیں) کیفیت سن لیجیے! حاصل استدلال یہ کہ "فقہاء نے بعض امور کو بدیں جہت کہ قرونِ ثلاثہ سے منقول نہ ہوئے بدعت و مکروہ فرمایا۔" اولاً: مؤلف کے نزدیک بھی اس قدر سے کراہت ثابت نہیں ہوتی، خود اسی رسالہ میں لکھا ہے: "ہر چند عدم ماثوریت یا عدم منقولیت عملی از قرونِ ثلاثہ موجب سنیۃ بودن آن نیست، لیکن عدم ماثوریت یا عدم منقولیت آل از مجتہدین البتہ موجب سنیۃ بودن آن ہست"، تو روایات مستندہ مؤلف کے بھی خلاف ہیں، اور اس قاعدہ مسلمہ مؤلف سے منقوض، اور پچھلے فقرے کے رد میں بعض بیانات ہمارے رسالہ "اصول الرشاد" (۱) کے کفایت کرتے ہیں۔

ثانیاً: ابھی بیان ہوا کہ یہ شبہ زمانہ صحابہ میں طے ہو گیا، اور یہ بات ٹھہر گئی کہ امرِ خیر کا زمانہ سابق میں نہ ہونا اس کی خیریت و خوبی میں کچھ خلل نہیں ڈالتا، اور صحابہ نے برخلاف اس شبہ کے عمل کر کے قرآن کے جمع ہونے پر اپنی رضامندی ظاہر کی، تو اس کی بے اصلی پر اتفاق ہو لیا، بایں ہمہ اگر کسی فقیہ کو یہ شبہ عارض ہو تو برخلاف قول و فعل صحابہ کرام کب قابلِ التفات ہے؟! غضب تو یہی ہے کہ یہ حضرات اگر ایک بات کسی کتاب میں مفید مطلب اپنے زعم کر لیتے ہیں، اُس کے مقابلے میں تمام شرع سے منہ پھیرتے ہیں! نہ خدا سے خوف، نہ رسول سے شرماتے ہیں، نہ صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کا ارشاد کچھ خیال میں لاتے ہیں۔

ثالثاً: انہیں اقوال فقہاء میں (کہ مفید مطلب و مؤید تفسیرِ مختصر سمجھے گئے) اکثر اقوال میں صرف عدم نقل پر حضرت رسالت و صحابہ آنحضرت ﷺ سے کفایت کی، اور یہ تو نہایت ظاہر کہ فقہاء سوچ جگہ

عدمِ نقل پر جناب رسالت سے اقتضار فرماتے ہیں، اور اُسے وجہ ممانعت و کراہت کی ٹھہراتے ہیں، اور یہ صریح مخالف مقصودِ مستدل ہے؛ کہ اس تقدیر پر معمولاتِ زمانہ تابعین، بلکہ عصرِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی بدعت و مکروہ ٹھہریں گے، پھر ان اقوال پریشان کو مفید مدعا و مؤید تفسیر سمجھنا اور اس طمطراق کے ساتھ مُباحثہ علماء میں ذکر کرنا ناہنجی نہیں تو کیا ہے؟!

رابعاً: یہی فقہاء^(۱) اور ان کے أمثال یا ان سے أمثل اور اکثر کبرائے مؤلف اور ان کے مستندین صدہا امورِ خیر کو (جن کا وجود قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا، نہ مجتہدینِ ملت نے تصریح فرمائی) مستحسن اور بعض کو واجب کہتے ہیں، یہاں تک کہ صاحب "عین العلم" بطورِ قاعدہ کلیہ فرماتے ہیں: "والإسراؤ بالمساعدة فيما لم يُنه عنه وصار معتاداً بعد عصرهم حسنٌ، وإن كان بدعة"^(۲) یعنی موافقت کے ساتھ قوم کو خوش کرنا ایسے فعل میں جس کی ممانعت شرع سے نہ ہوئی، اور ان کے زمانے کے بعد اس کی عادت ہو گئی، گو وہ فعل بدعت ہو اچھا ہے۔ اور "فتح القدیر" کے آدابِ زیارتِ بابرکت میں لکھا ہے: "وکل ما كان أدخل في الإجلال كان حسناً"^(۳) یعنی "جو بات نبی ﷺ کی تعظیم میں زیادہ دخل رکھتی ہو اچھی ہے۔"

(۱) اقوال: پُر ظاہر کہ یہ تقریر میرا استدلالِ دہابیہ کے زد و جواب میں ہے، حاصل اس کا منع ہے؛ کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ فقہاء مجزود عدمِ نقل کو مثبتِ منع جانتے ہوں، سند یہ کہ یہی فقہاء اور ان کے أمثال۔۔۔ الخ۔ اور حل وہ ہے جو حقیقتہ الامر میں افادہ ہوگا، خواہ اسی نقضِ اجمالی کے رنگ پر تقریر کیجیے، یعنی یہ تمہارا تمسک صحیح ہو، تو فساد لازم آئے، فقہاء قائل بالمتنافین ٹھہریں، لہذا کلام آپ رد کریں، یا معارضہ ہے، اور وہ ظاہر ہے، بہر حال بجواب سوال پھر اعادۂ استدلال صریح جہل و ضلال۔ یہ نکتہ خوب یاد رکھنے کا ہے؛ کہ مخالف کو ان عبارات کے مقابل اپنے اسی تمسکِ مردود کے پیش کرنے کا کوئی حق نہیں، ولكن الوهابیۃ قومٌ یجھلون۔ (امام احمد رضا خان)

(۲) "عین العلم" الباب ۹ فی الصمت وآفات اللسان، ۱/ ۵۰۹، ۵۱۰ بتصرف۔

(۳) "فتح القدیر" کتاب الحج، باب الہدی، مسائل مثورة، ۳/ ۹۴ ملقطاً۔

وفي "البحر الرائق": "ذكر الخلفاء الراشدين مستحسن، بذلك جرى التوارث ويذكر العمّين"^(١)، وفي "الدّر المختار": "يُنْدَب ذكُرُ الخلفاء الراشدين والعمّين"^(٢)، وفيه أيضاً: "التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر، سنة ٧٨١ سبعة وثمانين وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكلّ إلّا المغرب، ثم فيها مرّتين، وهو بدعة حسنة"^(٣)، وأيضاً فيه^(٤) في المسألة المصافحة بعد العصر: "قولهم: إنّ بدعة، أي: حسنة مباحة كما أفاده النّوّي في "أذكاره"^(٥) وغيره في غيره"^(٦)... إلخ. وفيه أيضاً: "والتلفظ عند الإرادة بها مستحبّ" وهو المختار، (وقيل: سنّة) يعني أحبه السلف، أو سنّه علماؤنا؛ إذ لم ينقل عن المصطفى والصحابه والتابعين، بل قيل: بدعة"^(٧). قال الطحطاوي: "لكنّها

(١) "البحر الرائق" كتاب الصّلاة، باب صلاة الجمعة، ٢/ ٢٥٩.

(٢) "الدّر المختار" كتاب الصّلاة، باب صلاة الجمعة، ٥/ ٤٢، ٤٣.

(٣) "الدّر" كتاب الصّلاة، باب الأذان، ٢/ ٥٩٦، ٥٩٧ بتصرّف.

(٤) أي: في "الدّر" كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، ٥/ ٢٤٤.

(٥) "الأذكار" كتاب السلام والاستئذان...، باب في مسائل تتفرّع على السلام، فصل في المصافحة، تحت ر: ٧٤٥، ص ٤٣٥.

(٦) انظر: "القواعد الكبرى" قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعيّة، فصل في البدع، أمثلة للبدع المباحة، ٢/ ٣٣٩.

(٧) "الدّر" كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة، ٣/ ٥٤، ٥٦، ٥٧ ملقطاً.

حسنةً على المعتمد لا سيئة^(١)، وفي "الدرّ المختار" أيضاً: "و) جاز (تحلية المصحف) لما فيه من تعظيمه"^(٢)... إلخ.

وأيضاً فيه: "وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدّ الآي والعلامات، فهي بدعةٌ حسنة"^(٣)... إلخ، وصرّح باستحسان علامات الحمرة وتحسين الكتابة في "الإحياء"^(٤) أيضاً، وفي "الدرّ المختار"^(٥) أيضاً: "ولا بأس به عقب العيد؛ لأنّ المسلمين توارثوه، فوجب اتّباعهم، وعليه البلخيّون، ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر، وبه نأخذ، "بحر"^(٦) "مجتبى"^(٧) وغيره"^(٨).

قال الطحطاوي^(٩) في فصل الجمعة: "سُئل العلامة محمد البرهمثي عن حكم الترقية، فقال: إنّها بدعةٌ حسنةٌ استحسناها المسلمون، وقال ﷺ: «ما رآه

(١) "حاشية الطحطاوي على الدرّ" كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ١/ ١٩٤.

(٢) "الدرّ" كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، ٥/ ٢٤٧.

(٣) "الدرّ" كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، ٥/ ٢٤٧ ملتقطاً.

(٤) "إحياء علوم الدين" كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب ٢ في ظاهر آداب التلاوة، ١/ ٣٢٦.

(٥) "الدرّ" كتاب الصلاة، باب العيدين، ٥/ ١٥٠، ١٥١.

(٦) "البحر" كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ٢/ ٢٨٩.

(٧) "المجتبى" كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، تكبير التشريق، ١/ ٧٣، ٧٤.

(٨) انظر: "حاشية الشلبي" كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، الجزء ١، ص ٢٢٤.

(٩) أي: في "ط" كتاب الصلاة، باب الجمعة، ١/ ٣٤٧.

المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»^(١)... إلخ. قال القاري في "شرح الأربعين" في صلاة الرغائب: "فصلاة مئة ركعة بأيّ طريق لا يكون من البدع المذمومة مع ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ما رآه المسلمون"^(٢)... إلخ.

وفي "شرح الطحاوي": "الأفضل أن يشتغل بقلبه بالنية ولسانه بالذكر ويده بالرفع"^(٣)، في "النية": "والمستحب في النية أن ينوي بالقلب ويتكلم باللسان، وهذا هو المختار"^(٤). قال في "البحر": "وصححه في "المجتبى"^(٥). وفي "الهداية"^(٦) و"الكافي"^(٧) و"التبيين" أنه "يحسن لاجتماع عزيمته"^(٨)، وفي "الاختيار"^(٩) معزياً إلى محمد بن الحسن أنه سنة، وهكذا في "المحيط"^(١٠) و"البدائع" - إلى أن قال بعد نقل خلافه: - وزاد في

(١) "المعجم الأوسط" باب الزاي، من اسمه زكريا، ر: ٣٦٠٢، ٢/ ٣٨٤.

(٢) "الدين المعين لفهم الأربعين" تحت الحديث ٥، ص ٦٧ ملقطاً بتصرف.

(٣) "شرح الطحاوي" باب صفة الصلاة، ق ٣٩.

(٤) "منية المصلي" الشرط ٦ النية، ص ١٥٤ بتصرف.

(٥) "المجتبى" كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ١/ ق ٣٣.

(٦) "الهداية" كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، الجزء ١، ص ٥٥.

(٧) "الكافي" كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ١/ ق ٥٩.

(٨) "التبيين" كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، الجزء ١، ص ٩٩.

(٩) "الاختيار" كتاب الصلاة، باب ما يفعل قبل الصلاة، الجزء ١، ص ٥٢.

(١٠) "المحيط" كتاب الصلاة، باب النية، ص ٤٧ من المخطوط.

"شرح النية"^(١) أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضاً فتحرّر من هذا أنه بدعةٌ حسنة عند قصد جمع العزيمة، وقد استفاد ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار، فعمل القائل بالسنية أراد بها الطريقة الحسنة لا طريقة النبي ﷺ^(٢). وفي "الغنية"^(٣) بعد نقل أنها لم تنقل عن القرون الثلاثة: "لكن عدم النقل وكونه بدعة لا ينافي كونه حسناً لقصد اجتماع العزيمة على ما أشار إليه في "الهداية"، وصرّح به في "التجنيس"^(٤).

وفي "شرح المشكاة" لعلي القاري: "أن الأكثرين على أن الجمع بينهما مستحب؛ لتسهيل تعقل معنى النية واستحضارها"^(٥)... إلخ. وفي "المواهب اللدنية": "والذي استقرّ عليه أصحابنا استحباب النطق بها"^(٦) وفي "شرح الوقاية": "واستحسن المتأخرون الثوب في الصلوات كلّها"^(٧)، وفي "الدر المختار": "(يثوب)

(١) أي: "حلبة المجلي" كتاب الصلاة، الشرط ٦: النية، ٢/ ٤١.

(٢) "البحر" كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ١/ ٤٨٣، ٤٨٤.

(٣) "غنية المتملي" الشرط ٦: النية، ص ٢٥٤.

(٤) "التجنيس والمزيد" كتاب الصلاة، باب فيما يتقدّم الصلاة من الشروط، فصل في النية، ١/ ٤١٤.

(٥) "المراقبة" حديث النية المسمى بطليعة كتب الحديث، ١/ ٩٤ بتصرّف.

(٦) "المواهب اللدنية" المقصد ٩ في عباداته ﷺ، النوع ٢، القسم ١ في الفرائض، الباب ١:

الصلوات الخمس، الفصل ٣، الفرع ١، ٧٣/ ٤.

(٧) "شرح الوقاية" كتاب الصلاة، باب الأذان، ١/ ١٥٤ بتصرّف.

بين الأذان والإقامة للكلّ بما تعارفوه (إلا في المغرب)^(١). قال الباقي في مسألة التعريف: "لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم (أي: عرفة) لسامع الوعظ بلا وقوف وكشف رأسٍ جاز، بلا كراهة اتفاقاً"، وفي "الجامع الصغير" و"شرح الظهيري": "ويكره التعشير والنقط"^(٢) والمشايع لم يروا به بأساً؛ لأنّ العجم لا يمكن لهم التلاوة إلا بالنقط، وأمّا كتابة أسامي السور وعدّ الآي ونحوهما فهي بدعةٌ حسنة، وقال شرف الأئمة المكي رحمه الله: القراءة على القبر بدعة حسنة.

وفي "شرح الوقاية": "استحسن المتأخرون العمامة"^(٣)، وفي "الهندية" عن "جواهر الأخلاطي"^(٤): "لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي، وهو وإن كان إحداثاً فهو بدعةٌ حسنة، وكم من شيء كان إحداثاً وهو بدعةٌ حسنة، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان"^(٥). وفي "فتاوى قاضي خان": "تكلموا في الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان بالجماعة، واستحسنه المتأخرون، فلا يمنع عن ذلك"^(٦) إلى غير ذلك من المسائل.

(١) "الدرر" كتاب الصلاة، باب الأذان، ٢/ ٥٩٤، ٥٩٥ ملقطاً.

(٢) "الجامع الصغير" كتاب الوصايا، مسائل متفرقة ليست لها أبواب، ص ٥٣.

(٣) "شرح الوقاية" كتاب الصلاة، باب الجنائز، ١/ ٢٥٢.

(٤) "جواهر الأخلاطي" كتاب الأضحية، ق ٢٣٣.

(٥) "الهندية" كتاب الكراهية، الباب ٥ في آداب المسجد والقبلة... إلخ، ٥/ ٣٢٣.

(٦) "الحانية" كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة...، الجزء ١، ص ٨٠ ملقطاً.

دیکھو! ان کتب کثیرہ میں ان جماعات فقہائے کرام نے خطبوں میں خلفائے راشدین و عتَمین مکرمین کا ذکر شریف، اذان کے بعد مؤذن کا باوازِ بلند نبی ﷺ پر عرضِ صلاۃ و تسلیم، نمازِ عصر کے بعد مصافحہ، زبان سے نماز کی نیت، مصحف پر سونا چڑھانا، قرآنِ عظیم میں سورتوں کے نام آیتوں کا شمار، وقف وغیرہ کے علامات لکھنا، نمازِ عید کے بعد تکبیر کہنا، عام آدمیوں کا بازاروں میں باوازِ عشرہ ذی الحجہ میں تکبیریں کہتے پھرنا، جب امام روزِ جمعہ منبر پر جائے مؤذن کا آیہ کریمہ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾^(۱) اور حدیثِ انصاف^(۲) پڑھنا، رجب کی پہلی شبِ جمعہ میں سورکعت نمازِ رغائب ادا کرنا، نمازوں کے لیے اذان بعد اذان کہنا، روزِ عرۃ تشبیہ حُجَّاج کے لیے مسلمانوں کا جمع ہو کر جنگل کو جانا، قرآنِ عظیم میں ہر دس ۱۰ آیت پر علامت لکھنا، نقطے اور اعراب لگانا، قبر پر حافظ کو تلاوت کے لیے بٹھانا، میت کے عمامہ باندھنا، ماہِ مبارک رمضان میں وقت ختم قرآن جمع ہو کر دعا مانگنا وغیر ذلک امور کثیرہ کو نوپیدا مان کر حکم جواز و استحباب دیا۔

تسلیم بعد الاذان میں تصریح فرمائی کہ وہ ۷۸۱ھ میں عشائے دو شنبہ، پھر اذانِ جمعہ پھر ۷۹۱ھ میں بجز مغرب سب اذانوں، پھر اذانِ مغرب میں بھی حادث ہوئی، اس قدر نوپیدا ہے، مگر بدعتِ حسنہ ہے، زبان سے نیت کو فرمایا: نبی ﷺ و صحابہ و تابعین حتی کہ ائمہ اربعہ میں بھی کسی سے منقول نہیں، بایں ہمہ مستحب ہے، حسنہ ہے، سنتِ علماء ہے، نامِ سور و شمارِ آیات لکھنے کو فرمایا: اگرچہ نوپیدا ہے مگر بدعتِ حسنہ ہے؛ کہ بہت نوپیدا چیزیں حسن ہوتی ہیں، اور بہت احکام اختلافِ زمان و مکان سے مختلف ہو جاتے ہیں، اگر

(۱) پ ۲۲، الأحزاب: ۵۶۔

(۲) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" كتاب الجمعة، باب ما يقطع الجمعة، ر: ۵۴۱۸، ۳/۲۲۳،

عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قُلْتُ لِلنَّاسِ:

انصتوا يوم الجمعة وهم ينطقون والإمام يخطب، فقد لغوت على نفسيك».

مجزئہ عدمِ نقل موجبِ کراہت ہوتا تو ان احکام و بیانات کی کیا گنجائش تھی؟! کیا وہ بھی آپ لوگوں کی طرح (معاذ اللہ): «یقولون ما لا يفعلون، ویفعلون ما لا یؤمنون»^(۱) میں داخل تھے؟!۔

حقیقتہً الامر یہ ہے کہ عدمِ نقل کسی فعل کا قرونِ ثلاثہ خواہ حضرت رسالت و صحابہ سے عدم و وقوع کو مستلزم نہیں، کما قال فی "فتح القدیر": "وبالجمله عدم النقل لا ینفی الوجود"^(۲) بلکہ اس سے عدم و جدانِ نقل ہی مراد ہوتا ہے؛ کہ استقرائے تام کا دعویٰ نقل کی نسبت بھی دشوار کام، تو کسی کا یہ کہہ دینا کہ "یہ فعل قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا" مقامِ تحقیق میں محلِ کلام ہے، کیا یہ بزرگوار اس قدر بھی نہیں سمجھتے کہ ایسے کلام احکام کے مبنی نہیں ہو سکتے، اور جب کلام فقہاء کا یہ حال ہے تو مخالفین کو ایسے بڑے دعوے کی کیا مجال ہے؟!۔

"بخاری شریف" میں وارد ہوا: کسی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ حضور اقدس ﷺ نمازِ چاشت پڑھتے تھے؟ فرمایا: «لا إخاله»^(۳) دیکھو ایسے صحابی جلیل الشان با عظمت مستمع و متفحص سنت تو عدمِ وقوع و ترک پر جزم نہ کر سکے! اور یہ حضرات بایں بضاعتِ مزجات جس امر کی نسبت چاہتے ہیں بے تکلف عدمِ وقوع و عدمِ نقل کا دعویٰ کرتے ہیں، قطع نظر اس سے مجزئہ ترک و عدمِ وقوع دلیلِ کراہت نہیں؛ کہ ترک^(۴) دوسری جہت سے بھی ہوتا ہے۔

(۱) "صحیح مسلم" کتاب الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر... إلخ، ر: ۱۷۹، ص ۴۲۔

(۲) "فتح القدیر" کتاب الطہارات، ۱/ ۲۰۔

(۳) "صحیح البخاری" أبواب التطوع، باب صلاة الضحی فی السفر، ر: ۱۱۷۵، ص ۱۸۷،

۱۸۸ ملقطاً۔

(۴) فائدہ جلیلہ: اقول وباللہ التوفیق: بلکہ ترک جب تک بمعنی کف و بازماندن و احترازِ قصدی و اجتنابِ عمدی نہ لیا جائے، سرے سے افعالِ مکلفین ہی سے نہیں نہ زیرِ قدرتِ بختری داخل، تو اس میں اتباع کیونکر متصور؟! "اشباہ والنظائر" میں تعریفِ نیت میں فرمایا: "ہی فی اللغة القصد۔ وفي الشرع کما فی "التلویح": "قصد الطاعة

البتہ اجتنب جناب واصحاب و احترازِ قصدی کسی فعل سے اُس کی کراہت پر دلالت کرتا ہے، بشرطیکہ کوئی اصل شرعی خوبی و اجازت پر دال، اور کراہت کے سوا کوئی امر ترک پر باعث، اور فعل کا مانع نفس الامر میں متحقق، اور عمل بالرحصہ و تعلیم جواز و رعایتِ حقوقِ نفس و خلق و غیرہ امورِ مذکورہ سابقہ کا احتمال نہ ہو، تو بدوَن تحقیق و تفتیشِ اِن امور کی صرف کسی کے کہہ دینے، خواہ لکھ دینے سے فعلِ متروک کو مکروہ ٹھہرانا سراسر خلافِ تحقیق ہے، اور جس حالت میں اُن افعال کی (جن کی کراہت کلامِ بعض فقہاء میں مصرح) یہ کیفیت ہے تو تفریعاتِ مخالفین و قیاساتِ مانعین کس شمار میں ہیں؟! خصوصاً جن افعال کا استحباب خواہ جوازِ اصل شرعی سے ثابت، انہیں مکروہاتِ فقہاء پر قیاس کرنا زری دانائی ہے۔

والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل " [التلويح] الركن ۱ في الكتاب، التقسيم ۲، فصل، مسألة لا بد للمجاز من قرينة، ۱/ ۲۰۹] اهـ. ولا يرد عليه النية في التروك؛ لأنه كما قدمناه، لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفاءً، هو فعل، وهو المكلف به في النهي، لا الترك بمعنى العدم؛ لأنه ليس داخلاً تحت قدرة العبد، كما في "التحرير" [الاشباه والنظائر] الفن ۱: القواعد الكلية، القاعدة ۲: الأمور بمقاصدها، ص ۲۴ ملقطاً بتصرف].

سید عالم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک فعل واقع نہ ہوا، اب جب تک یہ ثابت نہ کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالقصد اُس سے اجتناب فرمایا، تم اتباع کس طور پر کرو؟ بالقصد اُس سے بچو گے؟ یا یوں کہ تمہارا کوئی قصد بچنے کا نہ ہو، مگر فعل تم سے واقع نہ ہو؟ ثانی میں تمہیں کیا دخل جب تمہارے قصد کا قدم در میان نہیں؟ تو اب فعل کا وجود و عدم محض ارادۃ اللہ پر رہا، تم نے اتباع کا ہے میں کیا؟ اور اول پر اتباع نہ ہوا، ابتداء ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالقصد اُس فعل کا چھوڑنا ثابت نہ تھا، اور تم نے قصداً چھوڑا، تو تم نے وہ کیا جو حضور سے اصلاً ثابت نہ تھا، کیا اسی کو اتباع کہتے ہیں؟! تو ثابت ہو کہ مجرد ترک پر بالقصد بچنا خود ہی اس فعل میں پڑنا ہے، جو ہرگز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہمیں الزام دیتے تھے قصور اُن کا نکل آیا۔ ہکذا ینبغي التحقیق، واللہ تعالیٰ ولی التوفیق! (امام احمد رضا خان)

باجملہ مدارِ کارِ اجتناب و احترازِ قصدی پر ہے، نہ مجزؤ ترکِ خواہ عدمِ نقل و عدمِ وجدانِ نقل پر، البتہ اس اجتناب و احتراز کو بعض فقہاء نے ترکِ خواہ عدمِ وقوع و عدمِ نقل وغیرہا سے مُسامحۂ تعبیر کیا، لاحقین نے بھی وہی تعبیر برقرار رکھی، جس طرح تمثیلِ عرضی کے ضحک و تَجَب کے ساتھ فنِ میزان میں شائع ہو گئی، بعض نے اسی کو حقیقۂ مبنیٰ سمجھ کر احکامِ ہنایکے کہ محققین نے رد کر دیے، لطف تو یہ ہے کہ متکلمینِ مخالفین بھی اس امر پر متنبہ ہو کر کسی جگہ وجودِ مقتضی و عدمِ موانع کی قید ملحوظ رکھتے ہیں، اور دوسرے مقام پر بھول جاتے ہیں، کاش! ہر جگہ ملحوظ رکھتے تو اکثر مواردِ نزاع طے ہو جاتے، اور وجہ اضطراب و اختلافِ اقوال کی ظاہر نہ ہوتی؛ کہ جس نے فعل کے لیے کوئی اصلِ شرعی اور ترکِ جناب و اصحاب کے لیے خارج سے کوئی باعثِ خواہ اس وقت فعل کے لیے مانع پایا، فعل کو بحسب مقتضائے اصلِ خواہ بنظرِ مصالح و مینہ جائز یا مستحب یا واجب فرمایا، اور جسے کوئی دلیل ہاتھ نہ آئی اور وہاں ترک کو اجتناب و احترازِ قصدی سمجھا، یا مطلق ترک و اجتنابِ قصدی میں فرق نہ کیا، کراہت کا حکم دیا، اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ ایسی جگہ کثرتِ مانعین کے ساتھ بھی حق بجانبِ مجوز و مُبیح ہے؛ کہ حکم اُس کا دلیل کے ہاتھ آنے اور حکم مانعِ دلیل نہ پانے اور انعدامِ اصل پر مبنی ہے، بلکہ حقیقۂ اختلاف ہی نہیں؛ کہ اگر مانعِ دلیل مجوز پاتا اس کے ساتھ اتفاق کرتا، تو یہ بیانِ مخالفین (کہ در صورتِ اختلاف احتیاط ترک میں ہے) ایسی جگہ نری مغالطہ دہی ہے، یہ صرف اسی مقام میں مسلم ہے کہ طرفینِ دلائل پیش کریں اور دلیلِ مجوزِ دلیل مانع سے قوی نہ ہو، اور ایک وجہ اختلاف کی ارتقاعِ علتِ حرج یا حدوثِ اقتضائے مصلحت ہے، اور اختلافِ زمان اسی سے عبارت ہے، یہ بھی قاعدہ مستندہ مخالفین کے (کہ موردِ اختلاف میں خواہ مجاہدِ جانبِ منع کو ترجیح ہے) مخالفِ اُمْنانی ہے۔

باقی رہا یہ امر کہ مصنّف "غایۃ الکلام" نے اسی مقدمہ میں موردِ قسمتِ قائلینِ تقسیم کے نزدیک بدعتِ لغوی یا معنیٰ شرعی قریبِ لغوی یعنی المحدث بعد رسول اللہ ﷺ کو ٹھہرایا ہے، اور اپنی تفسیر کے مفاد کو سب کے نزدیک بدعتِ مذمومہ قرار دے کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ قائلینِ تقسیم بھی بدعتِ حسنہ اسی کو کہتے

ہیں جو کسی دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور ممکنہ تقسیم اُسے سنت میں داخل کرتے ہیں، تو نزاع تقسیم و عدم تقسیم میں محض لفظی ہے، اور جو محدث کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں بالاجماع حسن و خوبی سے خالی ہے۔

اقول وباللہ استعین [اولاً]: معنی مخترع مصنف میں عدم ثبوت سے اگر عدم تصریح جزئیات ہیئت مخصوصہ کے ساتھ مراد، تو یہ معنی بالاصالہ خواہ ضمن معنی عام میں قطعاً منقسم؛ کہ قائلین تقسیم صدہا امور کی نسبت (کہ کتاب و سنت میں بخصوصہا مصرح نہیں) جواز و استحباب کا حکم کرتے ہیں، اور جو عدم ثبوت سے عام مراد ہے تو ہر چند یہ معنی قابل قسمت نہیں، لیکن اس تقدیر پر امور متنازع فیہا مفہوم بدعت سے خارج، اور اُن کے جواز و استحباب کا اعتراف واجب، اور یہ سب عرق ریزی و جانفشانی (کہ معنی لغوی کو مقسم اور معنی شرعی کو غیر منقسم ٹھہراتے ہیں) بے کار و ضائع ہوگئی، فتبصر!

اور عبارت تفتازانی وابن حجر مکی و ملا علی قاری کہ مصنف نے تفسیر بدعت مذمومہ میں نقل کیں، اُن کا بھی مال و مرجع اسی طرف ہے کہ جو حادث کسی دلیل شرع سے اصلاً ثابت نہ ہو بدعت مذمومہ ہے، دیکھو! ابن حجر مکی و ملا علی قاری خاص عمل مولد کو باوجود انہدام تصریح مستحب کہتے ہیں، تو وہ کس طرح امر غیر مصرح کو عموماً بدعت سیئہ کہتے؟! ملا علی قاری وابن حجر مکی رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول کون سمجھے؟!

جناب مصنف کو اپنی بھی خبر نہیں! خود عدم ثبوت و عدم نقل کو قرون ثلاثہ سے معیار و مدارِ کراہت و گمراہی نہیں ٹھہراتے، بلکہ صاف اقرار کرتے ہیں کہ "صرف اس قدر سے کراہت اور بدعت ضلالت ہونا ثابت نہیں ہوتا"۔ اور یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ "جس کی اصل کتاب و سنت سے ثابت، کتاب و سنت سے ملحق"، اور اصل کا ثبوت مصنف کے طور پر دو طریق سے ہوتا ہے: یا اس کا اعتبار شرع سے عام طور پر ظاہر ہو جائے، جس طرح معمولاتِ قرنِ صحابہ و رسم و رواجِ قرنِ تابعین، یا وہ جزئی کسی اصل شرعی سے ثابت ہو، جیسے مجتہداتِ مجتہدین، سو کل امور متنازع فیہا ایسے ہی ہیں، اور اُن کے لیے دونوں یا ایک طریق سے اصل شرعی موجود۔

ہم نے رسالہ "أصول الرشد"^(۱) میں بیان کیا ہے کہ مال و مرجع اس انعدامِ اصل کا مخالفت و مزاحمت کی طرف ہے، تو اس تقدیر پر معنی دوم شرعی کا عدم انقسام ثابت ہوا، جو ہمیں بھی مسلم، اور اب بے شک نزاعِ لفظی آپ کی طرف سے قائم ہوئی۔

اسی طرح تفسیر بدعت سے کہ نواب صدیق حسن خان بہادر اپنے رسالے میں اختیار کرتے ہیں: ("بدعت آنست کہ بعد قرون ثلاثہ مشہود لہا بوجود آمد و صلش از کتاب و سنت معلوم نشد، و سندش بہ ثبوت نہ پیوستہ چہ ظاہر، چہ خفی، چہ ملفوظ، چہ مستنبط"، اور اسی رسالہ میں جو چیزیں بالاجمال ماذوناتِ شرعیہ میں داخل اور مقاصدِ شرع کے موافق اور ان کے معین ہیں، گو خصوصیت ان کی بالتصریح شرع سے ثابت اور صحابہ کرام سے ماثور نہ ہو، مانند تعمیرِ منارہ مسجد و تصنیفِ کتب و نظمِ دلائل وغیرہا، اور بحوالہ "فتح الباری"^(۲) و "شرح اربعین معین بن صفی" و "شرح تاملی قاری" و "نور البین حاجی رفیع الدین خان مراد آبادی" وغیرہ، ہر اس چیز کو جس کے لیے شرع سے اصل ہے، مفہوم بدعتِ شرعی سے خارج ٹھہراتے ہیں، اور خود تفسیر بدعت میں نقل کرتے ہیں: "والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع سُمي في عُرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة، فالبدعة في عُرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة". ہمارا مذعنا ثابت، تو یہ بحث (کہ موردِ تقسیم بدعت لغوی ہے نہ بدعتِ شرعی) ہمارے مقابلے اور اس منظرے میں محض لا طائل و فضول ہے۔

بالجملہ یہ دونوں متکلم ناغین ہماری طرح امورِ متنازعہ کے حُسن و اباحت کے معترف ہو گئے، اور سو اس کے کہ اصل کا دریافت کرنا، اور ایسے حوادث و وقائع میں کتاب و سنت سے استنادِ مجتہدین کے سوا

(۱) "أصول الرشد"، فائدہ رابعہ ۴: لفظ بدعت باصطلاحِ شریعت دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ص ۶۹، ۷۱، ۷۲۔

(۲) "فتح الباری" کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ ﷺ... إلخ،

دوسروں کو بھی پہنچتا ہے یا نہیں، کچھ نزاع نہ رہا، سو یہ امر بھی ہمارے رسالہ "اصول الرشاد" میں بخوبی طے ہو گیا ہے، اور اس مقدمہ میں بھی بالاجمال بیان کیا ہے، قطع نظر اس سے، یہ دوسری بحث ہے، مقسم میں کلام مقام سے اجنبی اور بلا ریب لالینی۔

ایک اور لطیفہ سنئے! جو تعریفیں علماء سے نقل کیں اُن میں تحدید زمانی کا اصلاً پتا نہیں، اور نہ فی الواقع تحدید زمانی اور وجود (خواہ عدم فعل کسی زمانے میں) اس میں دخل رکھتا ہے، بلکہ اخذ اس کا تعریف میں خلل کرتا ہے، ولہذا تعریف ذات شریف کی مانع نہ رہی، اور مذہبِ رفض و خروج و غیرہا (کہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے) بدعت سے خارج ہو گئے۔ کیا نواب صاحب بہادر ان باطل فرقوں کو اہل آہواء و بدعت سے نہیں سمجھتے؟!

ایک اور تماشا ہے! یہ فرقِ باطلہ تو باعتبار تعریف کے بدعتی نہ ٹھہرے، اور فرقہ وہابیہ ضرور بدعتی قرار پایا، جس کا وجود قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا، نہ اُن کے عقائد کتاب و سنت میں مضمر، نہ کوئی سند ظاہر خفی ملفوظ مستنبط اُن کے لیے شرع سے ثابت ہو سکے؛ کہ حضراتِ وہابیہ کے نزدیک اور اکِ اصل و سند مخصوص بمجتہدین ہے، اور بانیانِ مذہب سے لے کر اب تک ان صاحبوں کے لیے مرتبہ اجتہاد کسی دلیل سے کہیں ثابت نہ ہوا، اس تعریف کا کیا کہنا ہے کہ معرّف کا گھر ڈھاتی ہے، مخالف کو مدد پہنچاتی ہے!۔

۲۴: نواب صاحب حافظ ابن حجر عسقلانی اور ملا علی قاری کو صرف بدعتِ لعنوی کی تقسیم اور بدعتِ شرعی کی علی العموم ضلالت ہونے کا قائل بتاتے ہیں، اور کچھ خبر نہیں کہ یہ دونوں فاضلِ اجل کس شد و مد کے ساتھ مولد کو مستحسن فرماتے ہیں! تو وہ اگر کسی ایسے معنی شرعی کو جس سے مسائلِ متنازع فیہا خارج رہیں عموماً سنیہ و ضلالت فرمادیں، نواب صاحب کو کیا مفید؟ اور ہمیں کب مضر ہے! اور مولوی رفیع الدین خان مراد آبادی نے تو خاص بیانِ مولد میں ایک رسالہ بزبانِ فارسی لکھا ہے، اور ملک کشمیر میں اس عملِ مقدس نے اُن کی وجہ سے زیادہ رواج پایا ہے۔

۳: ملا علی قاری فرماتے ہیں: "أصل البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، ويطلق على ما يقابل السنة، أي: ما لم يكن في عهد رسول الله ﷺ، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة، كذا ذكره الحافظ السيوطي" (۱)۔

دیکھو! معنی شرعی بالتصریح بیان کر کے اس کی تقسیم کی، باوجود اس کے انہیں تقسیم بدعت لغوی کا قائل ٹھہرنا کس درجہ خوش فہمی ہے! اور ما لم يكن في عهد رسول الله ﷺ کو بدعت لغوی ٹھہرانا اور ﴿بَدِيعُ السَّوْتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۲)، ﴿وَهَبْنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ (۳) سے آنکھ بند کر لینا، اس سے زیادہ عجیب! پھر دوسرے وقت اسی معنی کو قریب بمعنی لغوی کہتے ہیں، اضطرابِ بیان کی کچھ حد ہے؟! اور جب کیفیتِ رسالہ "کلمۃ الحق" و مقدمہ "غایۃ الکلام" ظاہر ہو گئی تو سب تقریر "ایضاح الحق" میاں اسماعیل دہلوی کی بھی بعنائیتِ الہی دفع ہوئی؛ کہ اصل ان کی وہی ہے، بلکہ مصنف "غایہ" نے اس مضمون کے ساتھ کسی قدر تلمیح اور رنگ آمیزی زیادہ کی ہے، اور کل تقریریں حضراتِ وہابیہ کی (کہ آج تک اس باب میں سنی، دیکھی ہیں) باطل ہو گئیں؛ کہ انہیں تقریروں سے ماخوذ ہیں، اور جس عامی نے ان کے سوا کچھ اپنی طرف سے کہا ہے اصلاً قابلِ التفاتِ علماء نہیں، پس یہ مقدمہ واسطے تحقیقِ بدعت اور ابطالِ جملہ خرافات و ہذیاناتِ وہابیہ کے کافی ہے، اور ان کے ابطال سے بعنائیتِ الہی نصف وہابیت باطل ہوتی ہے، بلکہ نصف سے زیادہ؛ کہ معانی

(۱) أي: في "زهر الربى على المجتبى" كتاب صلاة العیدین، باب کیف الخطبة، تحت ر: ۱۵۷۴،

الجزء ۳، ص ۱۸۵، ۱۸۶۔

(۲) پ ۱، البقرة: ۱۱۷۔

(۳) پ ۲۷، الحديد: ۲۷۔

مختصر مدعت پر مبنی ہے، ولذلك أطنبنا الكلام في هذا المقام، والله الحمد والمنة على ما هدانا إلى حقيقة المرام، والصلاة والسلام على نبينا وآله وأصحابه هداة الأنام.

باب اول اثبات مجلس ملائک انس میں

ہم نے رسالہ "أصول الرشاد" (۱) کے قاعدہ دوم میں عقلاً و نقلاً ہر طرح ثابت کر دیا ہے کہ مجموع امور مستحسنہ کا مستحسن ہوتا ہے؛ کہ جس طرح مجموع اسود و اسود کا اسود، اور لیسف و لیسف کا لیسف ہی رہتا ہے، اسی طرح وہ امر حسن کے اجتماع سے کوئی حکم منافی حکم آحاد کے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ حسن اس کا حسن ہر واحد سے زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے بالوں کی رسی ہریال سے زیادہ قوت رکھتی ہے، اور بڑی جماعت کی خبر یا وجود ظنیت آحاد کے مفید یقین ہو جاتی ہے۔

اب صرف یہ امر قابل لحاظ ہے کہ محفل مولد کیسے امور پر مشتمل ہے، اور حکم ان کا کیا ہے؟ سو حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص یا چند آدمی شریک ہو کر بخلوص عقیدت و محبت حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والرحمۃ ولادت اقدس کی خوشی، اور اس نعمت عظمیٰ اعظم نعم الہیہ کے شکر میں ذکر شریف کے لیے مجلس منعقد کریں، اور حالات ولادت باسعادت، و رضاعت و کیفیت نزول وحی، و حصول مرتبہ رسالت، و احوال معراج و ہجرت، و ارباصات و معجزات و اخلاق و عادات آنحضرت ﷺ، اور حضور کی بڑائی اور عظمت کہ خدائے تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور حضور کی تعظیم و توقیر کی تاکید، اور وہ خاص معاملات و فضائل و کمالات جن سے حضرت احدیت ﷺ نے اپنے حبیب ﷺ کو مخصوص اور تمام مخلوق سے ممتاز فرمایا، اور اسی قسم کے حالات و واقعات احادیث و آثار صحابہ و کتب معتبرہ سے مجمع میں بیان کیے جائیں، اور آشنائے بیان میں کتاب خوان و واعظ درود پڑھتا جائے، اور سامعین و حاضرین بھی درود پڑھیں، بعد ازاں ما حضر تقسیم کریں، یہ سب امور مستحسن و مندوب ہیں، اور ان کی خوبی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت۔

(۱) "أصول الرشاد" قاعدہ ۲، ص ۹۵-۹۹۔

پہلی دلیل صرف کلامِ ربانی و آیاتِ قرآنی سے ماخوذ و مستفاد: قال الله العليّ الجواد: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(۱) "بے شک اللہ عزوجل نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ بھیجا ان میں رسول انہیں میں سے، کہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے کتاب و حکمت، اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔"

اور ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(۲) "اور نہ بھیجا ہم نے تمہیں مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔" اور فرماتا ہے: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾^(۳) یعنی "خدا کی کیسی بڑی مہربانی سے تو ان کے لیے نرم ہوا اور جو درشت خو سخت دل ہوتا تو وہ تیرے گرد سے پریشان ہو جاتے۔" اور ارشاد ہوا: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾^(۴) یعنی "اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ کرے گا جب تک تو ان میں ہے۔"

(۱) پ ۴، آل عمران: ۱۶۴.

(۲) پ ۱۷، الانبیاء: ۱۰۷.

(۳) پ ۴، آل عمران: ۱۵۹.

(۴) پ ۹، الأنفال: ۳۳.

اور ارشاد ہوتا ہے: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(۱) حاصل یہ کہ "بتحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا ناگوار ہے، تمہاری بھلائی پر حریص ہے، مسلمانوں پر مہربان ہے مہربان"۔

اور فرماتا ہے: ﴿يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾^(۲) یعنی "وہ نبی انہیں اچھے کام کا حکم دیتا ہے، اور بُرے کام سے منع کرتا ہے، اور پاک چیزیں اُن کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں اُن پر حرام فرماتا، اور اُن سے اُن کے بوجھ اور طوق کہ اُن پر تھے اُتارتا ہے"۔

ان آیات اور ان کے امثال سے آفتابِ نیم روز کی طرح ظاہر کہ وجودِ باجود حضور پر نور سید عالم ﷺ کا بہت بڑی نعمت اور ہمارے حق میں سراسر رحمت ہے، اور کون نعمت اس سے زیادہ ہوگی کہ اُن کے سبب کفر و شرک سے بچے، دینِ حق و صراطِ مستقیم سے واقف ہوئے، بہشت ہاتھ آئی، دوزخ سے نجات پائی، اجماع ہمارا حجت ہوا، مرتبہ ہمارا اگلی امتوں سے بڑھ گیا، بے شمار فضیلتیں، بے انتہاء خوبیوں، اور دین میں برکتیں شریعت میں آسانیاں ہمارے لیے خاص ہوئیں؛ کہ اگلی امتوں کو نہ ملیں، یہاں تک کہ نعمتِ الہی

(۱) پ ۱۱، التوبة: ۱۲۸.

(۲) پ ۹، الأعراف: ۱۵۷.

ہم پر تمام ہوئی، اور ہمارے دین میں کسی طرح کی تنگی نہ رہی، اور ہر نعمت کا تذکرہ و تحدیث بحکم^(۱): ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^(۲) مامور یہ۔

تو شکلِ اوّل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ولادتِ باسعادت کا تذکرہ اور مسلمانوں کو اُس کا بیان سنانا مامور یہ ہے، اور امر اس جگہ لا اقل مُدب و استحباب کے لیے ہے، تو ذکرِ ولادتِ باسعادت کا استحباب خدا کی کتاب سے بِشکلِ بدیہیُ الْإِتِّبَاحِ ثابت ہوا، اور جو مانعین باوجود تصریح "تفسیر مدارک" وغیرہ کے: "وَالصَّحِيحُ" (۳) اُنہا نعمتِ جمیعِ نعمِ اللہ " (۴) اس جگہ عموم و کلیتِ کبریٰ میں کلام کر س گے، اور نعمت کو خاص مذکورات میں منحصر ٹھہرا دیں گے، تاہم ہمارے اصل مدعا میں کچھ حرج لازم نہ آئے گا؛ کہ تحدیثِ مذکورات انہیں اذکارِ شریفہ سے ہے کہ مجلسِ مولد میں بیان ہوتی ہیں، اور ما حاضر محتاجوں کو دینا

(۱) دوسری آیت میں ارشاد ہوا: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ [پ ۱۳، ابراہیم: ۵]۔ "انہیں یاد دلا خدا کے دن!" اور

اللہ کے دنوں میں کون سا دن اَعظم ہے روزِ ولادتِ اقدس سے جس کے صدقے میں سب دن ہوئے؟ تو اس دن کا مسلمانوں میں ذکر کرنا نصِ قرآن سے مامور یہ ہے، یہ دوسری مستقل دلیل کلامِ جلیل سے ہے۔ (امام احمد رضا خان) (۲) پ ۳۰، الضحیٰ: ۱۱۔

(۳) بلکہ یہی نے "شعب الایمان" میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «التَّحَدَّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ» ["شعب الایمان" باب فی تعدید نعم اللہ ﷻ وشکرها، ر: ۴۴۱۹، ۴/ ۱۶۲۲ بتصرف] "اللہ عزوجل کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اُس کا ترک کفر ہے"۔ (امام احمد رضا خان)

(۴) "مدارک التنزیل" سورة الضحیٰ، تحت الآية: ۱۱، ۲/ ۸۱۵۔

تصدق اور اغنیاء کو ہدیہ ہے، پہلے امر کی خوبی تو قرآن مجید کی اکثر آیات میں صریح وارد، اور ^(۱) دوسرا بمقتضائے «تہادوا» ^(۲) تحابوا اور بحکم تجربہ باعث موافقت، اور موافقت عقلاً اور بمنطوق ﴿رُضَاءً

(۱) **أقول:** بلکہ اغنیاء کو دینا بھی ایک نوعِ صدقہ و حسنہ ہے، اگرچہ محتاج پر تصدق افضل و اعلیٰ ہے، "بحر الرائق" [البحر الرائق " کتاب الوقف، ۵/ ۳۱۳] پھر "رد المحتار" میں ہے: "الصدقة تكون على الأغنياء أيضاً وإن كانت مجازاً عن الهبة عند بعضهم، وصرح في "الذخيرة" [کتاب الوقف، الفصل ۳ في الوقف المضاف، ۲/ ۱۹۰] بأن في التصدق على الغني نوع قرينة دون قرينة الفقير" [رد المحتار " کتاب الوقف، مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجوز، (امام احمد رضا خان) ۳۷۳/ ۱۳].

(۲) یہ حدیث ابو یعلیٰ [أی: في "المسند" مسند أبي هريرة، ر: ۶۱۴۱، ۴/ ۴۶۵] وابن عساکر [أی: في "تاریخ دمشق" ر: ۷۷۶۰ - موسی بن وردان أبو عمرو القریشی، ۶۱/ ۲۲۵] نے بسندِ جید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور ابن عساکر کی حدیث میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «تہادوا تزدادوا حباً» [تاریخ دمشق" ر: ۴۴۷۵ - عبید اللہ بن العیزار المازنی البصری، ۳۸/ ۸۰ بتصرف] "ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔" "معجم کبیر طبرانی" میں ام حکیم بنت وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «تہادوا؛ فإن الهدية تضعف الحب» [المعجم الكبير " باب، أم حکیم بن وداع الخزاعية، ر: ۳۹۳، ۲۵/ ۱۶۳]، "ہا ہم ہدیہ دو کہ ہدیہ محبت کو دو چند کرتا ہے۔" احمد و ترمذی کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «تہادوا؛ فإن الهدية تذهب وحر الصدر» [المسند" مسند أبي هريرة، ر: ۹۲۶۱، ۳/ ۳۷۱ بتصرف. و "جامع الترمذی" أبواب الولاء والهبة، باب في حث النبي ﷺ على الهدية، ر: ۲۱۳۰، ص ۴۸۹] "آپس میں ہدیہ دو کہ ہدیہ سینہ سے کینہ کو دور کر دیتا ہے۔" یہی مضمون بیہقی نے

بَيْنَهُمْ ﴿۱﴾ وغیرہ آیات محمود، تو اسی شکل سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدیہ دینا تحصیلِ موافقت ہے، اور تحصیلِ موافقت مقبول و مندوب، تو ہدیہ دینا مقبول و مندوب، وهو المطلوب۔

اور درود و سلام کا مطلوب و مامور یہ ہونا تو نصِ قاطع سے ثابت، اور اُس کے حسن و خوبی پر اجماعِ امت ہے، اور ان عمدہ اور مستحب کاموں کے لیے جمع ہونا اور جمع کرنا خیر کی طرف جانا اور خیر کی طرف بلانا ہے، بلکہ تحدیثِ تنہائی میں متصور نہیں، اور جس قدر اجتماع زیادہ تحدیث زیادہ، اور اجتماعِ تداعی اور تعینِ یوم و وقت سے ہوتا ہے، تو تداعی اور اسی طرح تعین وغیرہ تکمیلِ مامور یہ میں مداخلت رکھتے ہیں، تو وہ بھی تحدیث کی طرح مستحب اور مندوب ہیں؛ کہ وسائلِ حُسن و فحش میں مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، اور تجربہ کامل شاہدِ عادل کہ بہت لوگ جن کے اکثر اوقات معاصی و فضولیات میں ضائع و برباد ہوتے ہیں، مجلسِ مولد میں حاضر ہو کر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، تو یہ مجلس کرنا اور اس نیت سے لوگوں کو بلانا، بالبداہتہ خیر کی طرف دعوت اور شر سے روکنا ہے، جس کی تاکید و ترغیب کلامِ الہی میں جا بجا ہے۔

اور کریمہ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ میں حضور کا تمام عالم کے لیے رحمتِ الہی ہونا مصرح، دوسری آیت سراپا بشارت میں فرماتا ہے: ﴿قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَبِوَحْيَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ ﴿۱﴾ یعنی "اے نبی! انہیں حکم دے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر خوشی کریں"۔ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے یہ نتیجہ بالبداہتہ حاصل کہ وجودِ باجود حضرت رسالت اور خدا کی اس بڑی نعمت پر خوشی کرنا مطلوب

"شُعَبُ الْإِيمَانِ" [باب في مقاربة أهل الدين وموادتهم وإفشاء السلام بينهم، ر: ۸۹۷۷،

(۲۹۸۳/۶) میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) پ ۲۶، الفتح: ۲۹۔

(۲) پ ۱۱، یونس: ۵۸۔

شارع، اور لا اقل مستحسن اور اچھا ہے، سوا^(۱) اس کے تذکرِ نعمت عقلاً مستلزم سرور و فرحت ہے، اور مولوی اسحاق صاحب کو بھی خاص مانحن فیہ میں اس امر کا اعتراف ہے، "مآة مسائل" میں لکھتے ہیں: "زیرا کہ در مولد شریف ذکر ولادت حضرت خیر البشر ﷺ است و آن موجب سرور است"^(۲)۔

اور عقل و نقل حاکم کہ الشیء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمہ، بلکہ گویا یہ فرحت وقت ذکر ولادت امور طبعیہ اہل اسلام سے ہے، جس میں قصد و اختیار کو مدخل باقی نہ رہا، اور تخصیص ماہ ربیع الاول اس مجلس کے ساتھ اصل مولد میں دخل نہیں رکھتی، نہ اہل مولد کو اس کا التزام، بلکہ ہر مہینے میں مجالس ہوتی ہیں، البتہ ماہ مبارک اس عملِ متبرک سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، سو اس قدر قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے، کریمہ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾^(۳)... الآیۃ میں ماہ رمضان کی ظرفیت روزہ کے لیے نزولِ قرآن پر حرف "فا" کے ساتھ مرتب فرمائی، اور نیز قاعدہ مسلمہ ہے کہ صلہ موصول میں معنی تعلیل مفہوم ہوتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ "تفسیر کبیر" میں تصریح فرماتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ: ﴿أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ علّت تخصیص کا بیان ہے، یعنی نزولِ قرآن ماہ رمضان میں اس ماہ مبارک کو روزہ کے ساتھ خاص کرنے کے لیے علّت ہے، اور صوم و نزولِ قرآن میں مناسبت بیان کر کے

(۱) اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ دایہاں جزئیات امور موجودہ فی المجلس کا فرد افراد اثبات فرما رہے ہیں، انہیں میں سے سرور و فرحت ہے، جس پر ایک دلیل قطعی آیہ کریمہ سے ارشاد ہوئی، یہ دوسری دلیل عقلی ہے، اور ممکن کہ اسی آیت فرحت کو تیسری مستقل دلیل اثبات مجلس مبارک کی قرار دیجیے؛ کہ ہمیں قرآن رحمت الہی پر خوشی منانے کا حکم دیتا، اور مصطفیٰ ﷺ کو خود رحمت الہی بتاتا ہے، تو ان کی ولادت پاک کی خوشی منانا، شادی رچانا مطلوب قرآن ہے، اور مجلس میلاد مبارک اسی مجلس شادی کا نام ہے۔ (امام احمد رضا خان)

(۲) "مآة مسائل" ص ۱۵: مقرر کردن یوم عرس، ص ۵۵ ملاحظہ بفرمائیے۔

(۳) پ ۲، البقرة: ۱۸۵۔

لکھتے ہیں: جب یہ مہینہ قرآن کے نزول سے مختص ہوا تو اس کا اختصاص روزہ کے ساتھ مقتضائے حکمت ہے، عبارتہ ہکذا: "أنه تعالى لما خص هذا الشهر لهذه العبادة بين العلة لهذا التخصيص، وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية، وهو أنه أنزل فيه القرآن، فلا يبعد تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم، ومما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية - إلى أن قال -: فثبت أن بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصاً بنزول القرآن، وجب أن يكون مختصاً بالصوم" (۱)۔

پس آیت سے بشارتہ النص ثابت کہ نزول قرآن موجب تعیین و تخصیص رمضان ہے، اور یہ علت ماہ ربیع الاول میں بھی موجود؛ کہ ماہ ولادت حضرت رسالت ہے، تو اسے بھی کسی اچھے کام کے ساتھ جو نعمت ولادت سے مناسب ہو خاص کر نالائق و بجا ہے، اور مناسب تر اس سے ذکر ولادت باسعادت، اور اس پر سرور و فرحت ہے، اور قیام مولد بغرض تعظیم و توقیر عمل میں لاتے ہیں، اور ہر تعظیم و توقیر حضور نبی قرآن مستحب و مندوب، صغریٰ اس قیاس کا بدیہی ہے، ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ فعل تعظیمی ہے، اور بقصد تعظیم ہی کیا جاتا ہے، اور اسی غرض کے لیے حرمین شریفین و دیگر بلاد دار الاسلام میں رائج و معمول ہے، اور علمائے اہل سنت و فضلاء ملت نے پسند و مقبول کیا ہے، اور کلیت کبریٰ اس وجہ سے کہ آیت سراسر ہدایت: ﴿عَزَّوَجَلَّ وَنُصْرُوهُ﴾ (۲) و کریم: ﴿لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (۳) وغیرہ آیات کہ تعظیم و توقیر سرور کائنات پر دلالت کرتی ہیں، کسی ہیئت و وقت کے ساتھ

(۱) "التفسير الكبير" البقرة، تحت الآية: ۱۸۵، ۲/ ۲۵۱، ۲۵۲۔

(۲) پ ۹، الأعراف: ۱۵۷۔

(۳) پ ۲۶، الفتح: ۹۔

مخصوص نہیں، تو مفاد آیات عام رہے گا، اور ہر فعل تعظیمی کہ بغرض تعظیم نبوی عمل میں آئے، اس کا فرد، اور اس کے تحت و حکم میں داخل ہو کر بحالت عدم مزاحمت و ممانعت شرع شریف مستحب و مستحسن ٹھہرے گا، و سیجیء لهذا الوجه زیادة تحقیق و مزید تفصیل، واللہ یدہی من یشاء الی سواء السبیل۔

دوسری ۲ دلیل صرف مضامین احادیث سے مرکب و ماخوذ ہے: أخرج البخاری (رحمہ اللہ) فی "صحیحہ" عن عائشة (رضی اللہ عنہا)، قالت: کان رسول اللہ (ﷺ) یضع لِحْسانَ بنِ ثابتٍ منبراً فی المسجد یقوم علیہ قائماً، یفاخر عن رسول اللہ (ﷺ)، أو ینافح، ویقول رسول اللہ (ﷺ): «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یؤَیِّدُ حَسَنَ بَرُّوحِ الْقُدُسِ ما نَفَحَ أو فَاخَرَ عن رسول اللہ (ﷺ)»^(۱) یعنی حضور والا حسان بن ثابت (رضی اللہ عنہ) کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھتے، وہ اس پر کھڑے ہو کر حضور کی جانب سے مفاخرت و مدافعت کرتے، اور حضور فرماتے: "بے شک اللہ تعالیٰ حسان کی مدد جبریل سے فرماتا ہے جب تک وہ رسول خدا (ﷺ) کی طرف سے مدافعت یا مفاخرت کرتا ہے۔"

اس صحیح حدیث میں خود حضور کا اپنے ذکر جمیل کے لیے مجلس کرنا، اور حسان (رضی اللہ عنہ) کے لیے منبر رکھنا، اور اُن کا سر منبر کھڑے ہو کر حضور کے محامد و مناقب بیان کرنا، اور دشمنوں کو حضور کی طرف سے جواب دینا، اور شعرائے کفار کے مطاعن حضور سے دفع کرنا، اور خود بدولت کا اُس مجلس میں تشریف رکھنا، اور قصائد حسان کا سننا اور خوش ہونا، اور انہیں خدا کی عنایت اور جبریل امین کی تائید و اعانت کے ساتھ بشارت دینا بقرآن مذکور، اور تشلیک مانعین کہ "جب راوی نے شک کیا تو بیان محامد و فضائل کب ثابت ہوا؟ قطع نظر اس سے کہ مدافعت و مجاہدہ حضور کی جانب سے مدحت کو متضمن "خود بنظر" (۲) واقع مدفوع؛

(۱) انظر: "مشكاة المصابيح" كتاب الآداب، باب البیان والشعر، الفصل ۳، ر: ۴۸۰۵، ۳/۳۷،

نقلًا عن البخاری.

(امام احمد رضا خان)

(۲) تواضعاً تتردید بوجہ تردد نہیں، بلکہ بروجہ ترویج ہے۔

کہ بعض اشعار ان کے دونوں امر یعنی مہابات و مفاخرت اور مدافعت و مخاصمت پر مشتمل، اور بعض صرف نعت میں ہیں، کہا قال: ص

ہجوت محمداً برّاً تقيّاً رسول الله شيمته الوفاء

وقال الله: قد أرسلت عبداً يقول الحقّ ليس به خفاء^(۱)

اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں جسے ترمذی^(۲) و دارمی^(۳) نے روایت کیا: «جلس ناس

من أصحاب رسول الله ﷺ، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذكرون، قال بعضهم: إنّ الله اتخذ إبراهيم خليلاً»^(۴)... إلخ.

(۱) "صحيح مسلم" كتاب فضائل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، باب فضائل حسان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ر: ۶۳۹۵، ص ۱۰۹۶ ملقطاً.

(۲) أي: في "الجامع" أبواب المناقب، باب «سَلُّوا اللَّهَ فِي الْوَسِيلَةِ...» ر: ۳۶۱۶، ص ۸۲۴ ملقطاً.

(۳) أي: في "السُّنَنِ" المقدمة، باب ما أعطي النبي ﷺ من الفضل، ر: ۴۷، ۱/۳۹ ملقطاً بتصرف.

(۴) تمام الحديث: وقال آخر: موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فبعسى كلمة الله وروحه، وقال

آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم -رسول الله ﷺ- وقال: «قد سمعتُ كلامكم

وعجبكم، إنّ إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجى الله وهو كذلك، وعيسى رُوحه

وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيبُ الله ولا فخر! وأنا حاملُ

لواء الحمد يوم القيامة تحت آدم فمن دونه ولا فخر! وأنا أوّل شافعٍ وأوّل مشفعٍ يوم القيامة

ولا فخر! وأنا أوّل من يمرّك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر!

وأنا أكرمُ الأولين والآخرين على الله ولا فخر!» [جامع الترمذی "أبواب المناقب، باب

«سَلُّوا اللَّهَ فِي الْوَسِيلَةِ...» ر: ۳۶۱۶، ص ۸۲۴، ۸۲۵ ملقطاً بتصرف] یعنی صحابہ کرام ایک مجلس

صحابہ کرام کا مجلس میں جمع ہو کر انبیائے کرام کے فضائل ذکر کرنا، اور حضور والا کا مجلس صحابہ میں اپنے محمد جلیلہ و فضائل فخمہ بیان فرمانا کس تصریح سے موجود! اور اس مضمون کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہمارے فضائل و محمد پر تو نظر کرو! انبیائے سابقین کا ذکر کرتے ہو! خوب ہے مگر ہمارے ذکر اقدس سے (کہ اُن سب میں سید الازکار ہے) غافل نہ ہو! (۱)۔

میں جمع تھے، سید عالم ﷺ تشریف لائے جب نزدیک آئے سن کہ باہم انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نے کہا: اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیا، دوسرا بولا: موسیٰ سے کلام فرمایا، تیسرے نے کہا: تو عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح اللہ ہیں، چوتھا بولا: آدم خدا کے برگزیدہ ہیں، اب حضور اقدس ﷺ اُن پر جلوہ فرما ہوئے اور ارشاد کیا: "میں نے تمہاری باتیں اور تمہارے تعجب سنے، کہ ابراہیم خدا کے خالص پیارے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور موسیٰ سے خدا نے سرگوشیاں فرمائیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور آدم صغی اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، سنتے ہو اور میں اللہ کا محبوب ہوں اور کچھ فخر نہیں! قیامت میں لواء الحمد کا صاحب میں ہوں جس کے نیچے آدم و جملہ انبیاء ہوں گے اور کچھ فخر نہیں! روز قیامت سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اور کچھ فخر نہیں! سب سے پہلے دروازہ جنت کی زنجیر میں ہلاؤں گا، اللہ عزوجل میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر لے گا، اور میرے ساتھ فقیر مسلمان ہوں گے اور کچھ فخر نہیں! اور خلاصہ یہ کہ اللہ عزوجل کی بارگاہِ عزت میں تمام انگلوں پچھلوں سے میرا مرتبہ میری عزت بلند و بالا ہے اور کچھ فخر نہیں!" ﷺ۔

(۱) حدیث جلیل ابن عساکر حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے راوی: "اللہ عزوجل نے آدم علیہ السلام کو عصا بقدر شمار جملہ انبیاء بھیجے، آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا شیث علیہ السلام سے فرمایا: اے فرزند! تو میرے بعد خلیفہ ہوگا، انہیں لے اور تقویٰ و عروہ و ثقیل آباد رکھنا، و کلمۃ ذکر اللہ فاذا ذکر الی جنبہ اسم محمد، اور جب کبھی اللہ کی یاد کرے اُس کے برابر محمد ﷺ کی یاد کرنا؛ کہ میں نے اُن کا نام سابق عرش پر لکھا دیکھا جب میں روح اور متنی کے بیچ میں تھا، پھر میں سب آسمانوں میں پھر کسی آسمان میں کوئی مقام ایسا نہ پایا جس پر محمد ﷺ کا نام پاک نہ لکھا ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں بسایا تو میں نے جنت میں کوئی محل کوئی بالا خانہ نہ دیکھا جس پر محمد ﷺ کا نام پاک نہ ہو، اور بے شک میں نے

اور اجتماع بتقریب ولیمہ و عیدین و دعوت مسلمانان قرونِ ثلاثہ میں رائج، اور شرع شریف سے ثابت ہے، اور مجلس واسطے درس و تذکرہ علم کے خود حضور سے ثابت، اور قرونِ ثلاثہ و من بعدہم میں برابر رائج و معمول یہ ہے، بلکہ تذکرہ علم کے لیے حلقہ بھی آیا ہے^(۱) کما فی "البخاری": «أما أحدهما فرأى فرجةً في حلقة فجلس فيها»^(۲)۔ اور خود حضور کا مجمع و مجلس اصحاب میں منبر پر ذات والاکی

یہ نام پاک خوروں کے سینوں، اور درختانِ جنت کے پتوں، اور ٹھوٹی کے پتوں، اور سدرہ کے پتوں، اور پردوں کے کناروں، اور ملائکہ کی آنکھوں پر لکھا دیکھا، فاکثیر ذکرہ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا " [تاریخ دمشق] ذکر من اسمه شيث، ر: ۲۷۸۱ شيث ويقال: شيث بن آدم واسمه هبة الله، ۲۳/۲۸۱] "تو محمد ﷺ کا ذکر بکثرت کرنا؛ کہ ملائکہ ہر گھڑی ہر ساعت اُن کا ذکر کرتے ہیں" ﷺ۔

(۱) اور حلقہ ذکر بھی حدیث صحیح میں ہے کہ فرمایا: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» "جب تم جنت کی کیاریوں پر گزرو تو اُن میں چرو"، صحابہ نے عرض کی: وہ کیاریاں کیا ہیں؟! فرمایا: «خلق الذکر» "ذکر کے حلقے" رواہ أحمد [أي: في "المسند" مسند أنس بن مالك بن النضر، ر: ۱۲۵۲۵، ۴/۳۰۲] والترمذي [أي: في "الجامع" كتاب الدعوات، باب [حديث في أسماء الله الحسنى مع ذكرها تماماً]، ر: ۳۵۱۰، ص ۸۰۰] والبيهقي في "الشعب" [أي: "شعب الإيمان" باب في محبة الله ﷻ، ر: ۵۲۹، ۱/۳۴۲] عن أنس رضي الله عنه. دوسری حدیث میں ہے: فرمایا: «مجالس العلم» "وہ کیاریاں علم کی مجلس ہیں" رواہ الطبرانی في "الكبير" [أي: "المعجم الكبير" وما أسند ابن عباس، مجاهد عن ابن عباس، ر: ۷۸/۱۱، ۱۱۱۵۸] عن ابن عباس رضي الله عنه. (امام احمد رضا خان)

(۲) "صحيح البخاري" كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، ر: ۶۶، ص ۱۶۔

فضیلت و خوبی، اور اپنے نسب کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنا حضرت عباس بن عبد المطلب کی حدیث میں بروایت ترمذی^(۱) وارد، اور صدہار وایاتِ معتبرہ و احادیثِ معتدہ اس امر کی شاہد کہ حضور نے اپنے فضائل و کمالات جلسہ عام میں، اور بدون اس کے اجمالاً اور تفصیلاً بیان فرمائے۔

اور "قصیدہ بانث سعاد" کا (کہ نعت شریف میں ہے) مجلسِ اقدس میں پڑھا جانا، اور خود بدولت کا ایک شعر میں دو جگہ اصلاح فرمانا، اور صاحبِ قصیدہ کعب بن زہیر کا تصورِ مُعاف کرنا، اور چادرِ مبارکِ انعام دینا بھی ثابت ہے، مجمع میں خصوصاً بر سرِ منبر حضور کے اوصافِ حمیدہ و مناقبِ جلیلہ و فضائل و کمالات و تحامد و مقامات کا مذکور ہونا مجلسِ ذکرِ رسالت نہیں تو کیا ہے؟! خدا جانے جو امر کہ سنت اور صحابہ کے لیے ثواب و ہدایت تھا، ہمارے حق میں کس وجہ سے (العیاذ باللہ) بدعت و گناہ و ضلالت ٹھہرا ہے!

"دلائل الخیرات" میں ہے: "روي" عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أنه قال: "ما من مجلسٍ يصلّي فيه على محمد ﷺ إلا قامت منه رائحة طيبة حتى تبلغَ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلسٌ صلّي فيه على محمد ﷺ"۔^(۲)

"شرح عین العلم لآ علی قاری"^(۳) میں ہے: "ابو بکر بن ابی شیبہ اپنے "مصنّف" اور ابو بکر بن

(۱) أي: في "الجامع" أبواب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي ﷺ، ر: ۳۶۰۸، ص ۸۲۳۔

(۲) ترجمہ: یعنی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے فرمایا: "جس مجلس میں محمد ﷺ پر درود پڑھا جاتا ہے اُس سے خوشبو کی مہک اٹھ کر آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے اُس خوشبو سے پہچان کر کہتے ہیں: یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد ﷺ پر درود بھیجی گئی"۔

(۳) "دلائل الخیرات" فضل في الصلاة على النبي ﷺ، ص ۲۶، ۲۷۔

(۴) "شرح عین العلم" الباب ۱ في الورد، حق الدعاء أن يرتصد، ۱/ ۱۰۰، ۱۰۱۔

ابی داؤد "کتاب المصاحف" میں حکم بن عثیبہ سے روایت کرتے ہیں: "قال (۱): کان مجاهد وعبدہ بن أبی لبابة وأناس يعرضون المصاحف، فلما کان الیوم الذی أرادوا أن یختموا أرسلوا إلیّ و إلی سلمة بن کھیل، فقالوا: إنا کنا نعرض المصاحف، فأردنا أن نختم الیوم، فأحببنا أن تشهدونا، فإنه کان یقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته" (۲)۔

شاید کوئی نادان قواعد و اصول شرع سے جاہل، اور اطلاق و عموم کے احکام سے غافل یہ عذر کر کے کہ "ان احادیث سے انعقادِ مجلس ذکر شریف کے لیے ثابت، لیکن کلام ذکر ولادت میں ہے!" تو اُس کی دہن دوزی و صفر شکنی کے لیے حدیثِ مشکاة بروایت احمد (۳) و بغوی (۴) کہ نبی ﷺ فرماتے ہیں: "سأخبرکم (۵) بأول أمری، دعوة إبراهیم، وبشارة عیسی، ورؤیا أمی الی الی رأت

(۱) ترجمہ: یعنی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد "امام مجاہد اور حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے وغیرہ قرآن مجید کا ورد کرتے تھے، جب ختم کا دن آیا مجھے اور سلمہ بن کھیل کو بلا بھیجا کہ آج ختم کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں تم بھی آؤ؛ کہہا جاتا تھا: ختم قرآن کے وقت رحمتِ الہی نازل فرماتی ہے" اللہم ارزقنا، آمین!۔

(۲) "المصنّف" کتاب فضائل القرآن، فی الرجل إذا ختم ما یصنع، ر: ۳۰۰۴۰، ۶/ ۱۲۸۔

(۳) "المسند" مسند الشامیین، حدیث العرباض بن ساریة، ر: ۱۷۱۵۰، ۱۷۱۵۱، ۶/ ۸۴، ۸۵۔

(۴) "شرح السنّة" کتاب الفضائل، باب فضائل سید الاولین والآخرین محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ و علی آلہ اجمعین و شہائلہ، ر: ۳۶۲۶، ۷/ ۴۱۵۔

(۵) ترجمہ: "میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میری ابتدا کیا ہے، ابراہیم کی دعا، اور عیسیٰ کی بشارت، اور میری ماں کا خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا اور میری پیدائش کے وقت ایک نور میری ماں کے لیے ظاہر ہوا جس سے ملکِ شام کے محل ان کے سامنے روشن ہو گئے۔"

حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام»^(۱)، اور قولہ ﷺ: «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سَفَاحٍ»^(۲)، اور بہت احادیث و اخبار ہیں جن میں ذکرِ ولادت اور اُس وقت کے واقعات و غرائب حالات بصریح مذکور، اور کتب احادیث میں مسطور ہیں۔

ترمذی نے "جامع" میں ایک باب بعنوان: "ما جاء في ميلاد النبي ﷺ" وضع کیا، اور ایک کتاب خاص شمائل شریفہ میں لکھی، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں معراج و معجزات و بدءِ وحی و فضائل سرورِ کائنات علیہ افضل الصلوات والتحيات، اور حضور کے اخلاق و عادات و اکثر حالات کے لیے ابواب جداگانہ موضوع، اور احوالِ رضاعت و ہجرت و غیرہ بھی کتبِ فن میں اجمالاً و تفصیلاً ہر طرح مذکور ہیں، بلکہ جو حالات و واقعات کہ خاص مجلسِ مولد میں پڑھے جاتے ہیں، خود حضرت رسالت ﷺ نے بیان فرمائے، اور صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچائے، اور قرناً فقراً جامع و مجالسِ تحدیث میں بیان ہوتے رہے، یہاں تک کہ مؤرخین و محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیے۔

توان خاص اذکارِ شریف کا سننا سنانا، اور مجالس و مجامع میں بیان ہونا، اور اُن کے لیے مجلس منعقد کرنا خود سید المرسلین و صحابہ و تابعین، بلکہ قرونِ مابعد سے بھی بخوبی ثابت، بے اصل روایات و موضوعِ قصص و حکایات کا بیان کرنا، اور سننا، ہم کب جائز رکھتے ہیں؟! اور جب خیریت ذکرِ ولادت و جملہ اذکارِ شریفہ

(۱) "مشكاة المصابيح" كتاب الفضائل، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه، الفصل

۲، ر: ۵۷۵۹، ۳/۲۵۶.

(۲) "تلخيص الحبير" كتاب النكاح، باب نكاح المشركات، ر: ۱۵۳۷، ۳/۱۷۶.

(۳) "جامع الترمذي" أبواب المناقب، ص ۸۲۵.

کی (کہ اس مجلس میں پڑھے جاتے ہیں) سنت و عملِ عامہ مقتدایانِ ملت سے ثابت ہوئی، اور بنظرِ ارشادِ ہدایت بنیاد: «لِیَبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»^(۱) ایسے اُمور کا پڑھنا سنانا موریہ کے حکم میں ہے۔

تو لوگوں کو اُس کے لیے بلانا خیر کی طرف دعوت ہے، جس کی خوبی و استحسان پر آیات و احادیث بکثرت ناطق، اور جس حالت میں سننا اذکار شریفہ کا مسنون اور مسلمانوں کے حق میں نافع ہے تو انہیں اطلاع دینا اور بلانا بھلائی کی طرف دلالت اور اُن کی خیر خواہی و نصیحت، جس کی تاکید احادیثِ صحیحہ میں موجود و مستحق، اور جس قدر زیادہ مسلمان بلائے جائیں گے اُسی قدر خیر خواہی و دعوت الی الخیر زیادہ ہوگی، تو مداعی میں اہتمام بھی بہتر ہے، اور مجلسِ ذکر کی خوبی شرع سے ثابت۔

اور اجتماعِ ختمِ قرآنِ مجید کے وقت "عالمگیری"^(۲) میں بھی بحوالہ "ینابیع" مستحب لکھا ہے: اسی وجہ سے وقت و مکان معین کرتے ہیں کہ اُسے زیادتیِ مجمع میں مداخلت ہے، اور "بخاری شریف" کی حدیث میں وارد کہ حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والتحیہ نے بدرخواست ایک عورت کے عورتوں کو تعلیم و تحدیث کے واسطے ایک دن اور مکان مقرر کیا، اور انہیں اُس دن اُس مکان میں جمع ہونے کا حکم دیا کہ وہ حسبُ الارشاد جمع ہوئیں، اور حضور نے انہیں دین کی باتیں سنائیں، عبارت اُس کی یہ ہے:

"جاءت امرأةً إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلّمنا ممّا علّمك الله، فقال: «اجتمعن في يوم كذا

(۱) "صحيح البخاري" كتاب العلم، باب قول النبي ﷺ: «رَبِّ مَبْلَغٍ أَوْعَى [من] سامع»

ر: ۶۷، ص ۱۶.

(۲) أي: "الهندية" كتاب الكراهية، الباب ۴ في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن... إلخ، ۵/ ۳۱۷.

وَكَذَا، فِي مَكَانٍ كَذَا» فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ^(۱)۔ اور نیز

"بخاری شریف" میں ابوہریرہ سے روایت ہے: "قال^(۲): كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَذْكُرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ^(۳)۔"

اصل اجتماع کی شرع میں تقریبِ ضیافتِ ولیمہ، اور عیدین واسطے سرورِ ادائے فرائض اللہ کے، اور تذکیرِ مذاکرہ و سماعِ حدیث ہیں، اور احادیثِ صحیحہ کا نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر اور اس کی تاکید میں عموم و اطلاق کے ساتھ وارد ہونا استحسانِ قیام کے لیے؛ کہ تعظیم مخصوص و فرد تعظیم ہے، ایک عمدہ شہادت ہے، اور شیرینی وغیرہ محتاجوں کو تقسیم کرنا تصدق ہے، جس کی ترغیب و تاکید بہت احادیثِ صحیحہ میں وارد، اور اغنیاء کو دینا ہدیہ یا ضیافت ہے، اور یہ دونوں امر اور ضیافت کے واسطے بلانا اور جانا سب سب سے ثابت ہے۔

اور "صحیح مسلم" میں حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ»^(۴) یعنی رسول اللہ ﷺ سے روزہ دو شنبہ کی وجہ و علت دریافت کی گئی، فرمایا: "اُس دن میں پیدا ہوا، اور مجھ پر وحی اتری"، اور یہ علت منصوصہ ماہِ ربیع الاول میں بھی موجود، اور اعتبار دوسری وجہ کا بعض روایات میں منافی اس وجہ کے نہیں، اور ہم مجلسِ ذکرِ شریف کو روزے پر قیاس نہیں کرتے، بلکہ طرقِ شکرِ شرع میں متعدد، اور ہر ایک مامور بہ اور

(۱) "صحیح البخاری" کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي ﷺ أمته من الرجال

والنساء مما علمه الله... إلخ، ر: ۷۳۱۰، ص ۱۲۵۸۔

(۲) یعنی "حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وعظ و نصیحتِ خلق کے لیے پنجشنبہ کا دن مقرر فرمایا تھا، ہر پنجشنبہ کو وعظ فرماتے۔"

(۳) "صحیح البخاری" کتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة، ر: ۷۰، ص ۱۷۔

(۴) "صحیح مسلم" کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة

وعاشوراء والاثنين... إلخ، ر: ۲۷۵۰، ص ۴۷۸۔

مستحسن، اور حدیث شریف سے یہ امر (کہ ماہِ ربیع الاول بایں وجہ کہ ماہِ ولادت و ظہورِ رسالتِ حضرت خاتم النبوتؐ ہے) تکثیرِ حسنات و اہتمامِ عبادات کے واسطے سزاوار ہے۔

ظاہر تو تخصیصِ اُس کی فعلِ مولد کے ساتھ (کہ اُس کے شرف سے مناسبتِ تامہ رکھتا ہے) نہایت مناسب و بجا ہے، اس حدیث اور دیگر احادیثِ صحیحہ سے ثابت کہ وقوعِ امور شریفہ اور خاص ولادتِ انبیاء سے زمانے کو ایک فضل و شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ شرف اُسی جزوِ زمان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اُس کے امثال و نظائر میں (کہ بعد ایک دن یا ایک ہفتے یا ایک سال کے آئیں) دائر و سائر رہتا ہے، اور نیک کام اُس وقت اور اُس کے نظائر میں زیادہ فائدہ بخشا ہے، خود جنابِ رسالت^(۱) مآب علیہ السلام نے جمعہ کو بوجہ

(۱) یہ حدیث جلیل جلیل صحیح فتح امام احمد [آی: فی "المسند" مسند المدینین، حدیث اوس بن ابی اوس الثقفی

وہو اوس بن حذیفہ، ر: ۱۶۱۶۲، ۵/ ۴۶۳]، و دارمی [آی: فی "السنن" کتاب الصلاة، باب فی

فضل الجمعة، ر: ۱۵۷۲، ۱/ ۴۴۵]، و ابوداؤد [آی: فی "السنن" کتاب الوتر، باب فی الاستغفار،

ر: ۱۵۳۱، ص ۲۲۶]، و نسائی [آی: فی "السنن" کتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي ﷺ

يوم الجمعة، ر: ۱۳۷۰، الجزء ۳، ص ۸۹، ۹۰]، و ابن ماجہ [آی: فی "السنن" کتاب الجنائز، باب ذکر

وفاته ودفنه ﷺ، ر: ۱۶۳۶، ص ۲۷۴، ۲۷۵]، و ابن حبان [آی: فی "الصحيح" کتاب الرقائق، باب

الأدعية، ذکر نفی البخل عن المصلی علی النبی ﷺ، ر: ۹۰۷، ص ۲۰۵]، و ابن خزیمہ [آی: فی

"الصحيح" کتاب الجمعة، جماع أبواب فضل الجمعة، باب فضل الصلاة على النبي ﷺ يوم

الجمعة، ر: ۱۷۳۳، ۲/ ۸۳۹]، و دارقطنی و حاکم [آی: فی "المستدرک" کتاب الجمعة، ر: ۱۰۲۹،

۱/ ۴۰۵]، و بیہقی [آی: فی "السنن الكبرى" کتاب الجمعة، باب ما يؤمر به فی ليلة الجمعة و يومها

من كثرة الصلاة على رسول الله ﷺ، ۳/ ۲۴۸، ۲۴۹]، و ابونعیم [آی: فی "دلائل النبوة" الفصل ۲۸:

ما وقع من الآيات بوفاته ﷺ، ر: ۵۰۹، الجزء ۲، ص ۵۶۶، ۵۶۷]، و عبد اللہ بن غیرہم [انظر:

ولادتِ آدم علیہ السلام کثرتِ صلاۃ کے ساتھ مخصوص کیا، اور تکثیرِ درود کا حکم دیا، تو روزِ و ماہِ ولادتِ سید عالم ﷺ درود و صدقہ وغیرہ عبادات کے واسطے آحق و اولیٰ ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی "صحیح" میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے: "قال: قدم رسولُ الله ﷺ المدينة، فوجد اليهود يصومون يومَ عاشوراء، فستلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال النبي ﷺ: «نحن أولى بموسى منكم» فأمر بصومه" (۱) یعنی رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود کو پایا کہ بروزِ عاشوراء روزہ رکھتے ہیں، سب اس کا دریافت کیا گیا، تو انہوں نے کہا: یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا، تو ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: "ہم بنسبت تمہارے، موسیٰ سے زیادہ نزدیک ہیں"، پھر مسلمانوں کو اس دن کے روزے کا حکم دیا۔

"المعجم الأوسط" باب العین، من اسمہ عبد الرحمن، ر: ۴۷۸۰، ۳/ ۳۳۹] نے حضرت اوس بن ابی اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "جمعہ تمہارے دنوں میں افضل ہے"، اور اس کی وجہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ "فیه خُلِقَ آدم" "اس میں آدم پیدا کیے گئے"، پھر اس پر تفریع فرمائی کہ "فأكثروا علیَّ من الصَّلاة فیه"، "تو اس دن مجھ پر درود بکثرت بھیجو! کہ تمہاری درود میرے حضور عرض کی جاتی ہے"، ابن خزیمہ وابن حبّان و دارقطنی نے اس حدیث کی تصحیح کی، حاکم نے کہا: "بر شرط بخاری صحیح ہے" ["المستدرک" کتاب الجمعة، تحت ر: ۱۰۲۹، ۱/ ۴۰۵]، امام عبد الغنی و امام منذری نے کہا: "حسن ہے"، ابو الخطاب ابن زحیہ نے کہا: "صحیح محفوظ بروایات ثقات عدول ثابت ہے"۔

(امام احمد رضا خان)

(۱) "صحیح مسلم" کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، ر: ۲۶۵۶، ص ۴۶۲۔

اور دوسری روایت میں ہے: "ہذا یوم عظیم، أنجا الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصام موسى شكراً، فنحن نصومه، فقال رسول الله ﷺ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيام^(۱)» یعنی یہود نے کہا: یہ عظمت والادن ہے، اللہ نے اس میں موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، ولہذا ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: "ہم بنسبت تمہارے، موسیٰ کے زیادہ حق دار و قریب تر ہیں"، پھر حضور نے خود اس دن روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو اس کے روزے کا حکم دیا۔ اور تیسری روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے آیا: «كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذہ عيداً»^(۲)۔

دیکھو! یہود صرف اس وجہ سے کہ وہ دن ان کے پیغمبر علیہ السلام کے غلبے اور دشمنانِ دین کے ہلاک کا ہے اس کی تعظیم کرتے، اور اس کے امثال و نظائر میں (یعنی جب سال بھر بعد عاشورے کا دن آتا) سرور و خوشی عمل میں لاتے، اور ادائے شکرِ الہی کے لیے روزہ رکھتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اُسے شکرِ نعمت کے ساتھ (کہ اُس دن حاصل ہوئی) خاص کیا، اور ہمارے مولیٰ محمد رسول اللہ ﷺ نے اس کے امثال و نظائر کو با آنکہ روزِ وصولِ نعمت سے تقریباً ڈیڑھ دو ہزار برس کا فاصلہ ہو گیا تھا، بدوینِ تجدیدِ نعمت ادائے شکرِ روزہ کے واسطے پسند فرمایا، اور سنتِ موسویہ کو (کہ اس جگہ عملِ صوم و ادائے شکر بروزِ وصولِ نعمت تھی) اپنی شریعتِ بیضاء میں قائم و برقرار رکھا۔

(۱) "صحیح مسلم" کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، ر: ۲۶۵۸، ص ۶۶۲ بتصرف۔

(۲) "صحیح مسلم" کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، ر: ۲۶۶۰، ص ۶۶۲ بتصرف۔

تو امثال و نظائرِ ماہ و روزِ ولادت کو (کہ سب سے بڑی نعمت ہے) اعادہٴ مُرور و تحدیث و تذکرہٴ احوالِ ولادتِ باسعادت کے ساتھ (کہ بموجبِ حدیث: «التَّحَدَّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهُ كُفْرٌ»^(۱)) جسے امامِ بَعثی نے حدیثِ طویل میں اپنی سند کے ساتھ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اُنحائے شکر سے ہے، اور نسبتِ دیگر اقسامِ شکر کے اس نعمت سے زیادہ مناسب ہے) مخصوص کرنا بطریقِ دلالتِ النصِ اولیٰ و آنسب ہے، اور نَحْ فَرِیضِ صَوْمِ عَاشُورَاءِ خصوصاً بحالتِ بقائے استحباب، اور اسی طرح ارشادِ جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنظرِ مخالفتِ یہود کہ "سَالِ آئِنْدَہِ زَندَہِ رَہُوں گا تو نوںں کا روزہ اُس کے ساتھ ملاؤں گا"^(۲) (جسے صدیقِ حسن خان بہادر نے بڑے طمطراق سے ذکر کیا ہے، اور اس بنا پر قیاسِ امامِ ابنِ حجر کو مَحْ فَارِقِ وَ فَاَسَدِ مَقِیْسِ علیہ سے غیر مطابق قرار دیا ہے) ہمارے مفسر نہیں، بلکہ معترض اور اُن کے ہم مذہبوں کی ایک بڑی اصل کو جس پر صدہا مسائل متفرع کرتے ہیں، اور باوجود مخالفت کے نفسِ حقیقت و صفات میں اکثر افعال کو ادنیٰ مناسبت سے بحکمِ مشابہتِ کفارِ حرام و مکروہ کہہ دیتے ہیں، صاف باطل کرتا ہے، کہ وہی فعلِ بعینہِ اسی وضع و ہیئت و وقت و کیفیت کے ساتھ مجرد انضمامِ فعلِ آخر سے (کہ اُس کی جنس سے تھا) حدِ مشابہت و کراہت سے خارج، اور شرع میں مستحب و مندوب قرار پایا۔

نواب صاحبِ بہادر فاریق کی تقریر تو کر دیں، اور منسوختِ فریضِ صومِ عَاشُورَاءِ کی خصوصاً باوجود بقائے استحبابِ اصلِ فعلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (کہ بنظرِ وصولِ نعمتِ بدوْنِ حصولِ نعمتِ متجددہٴ نظائرِ یومِ وصولِ نعمت میں اُس کے شکر کا روزہ رکھا) باطل و ساقطِ الاعتبار نہیں کرتی، شاید نواب صاحبِ بہادر نے احکامِ الہیہ و افعالِ نبویہ کو اپنے افعال پر قیاس، اور بتقلیدِ شیعہ بدعہ کو تسلیم کیا ہے۔

(۱) "معالم التنزیل" الضحی، تحت الآیة: ۱۱، ۴/۵۰۰.

(۲) "شعب الإیمان" باب فی الصیام، صوم التاسع مع العاشر، ر: ۳۷۸۶، ۳/۱۳۸۸.

اسی طرح یہ اعتراض میاں امیر حسن سہسوانی وغیرہ کا کہ "صوم نبوی بنظر وصولِ نعمت کے نہ تھا، بلکہ جناب نے باتباعِ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا" کمال عقل و دانش و حدیثِ فہمی پر دلالت کرتا ہے، علامہ عینی "شرح صحیح بخاری" میں امام طحاوی^(۱) سے نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کر کے فرماتے ہیں: "إن رسول الله ﷺ إنما صامه شكراً لله ﷻ في إظهاره موسى ﷺ على فرعون، فذلك على الاختيار دون الفرض"^(۲)... إلخ۔

اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آور برسوں میں بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں، پچھلی شق میں ان حضرات کے طور پر فعلِ موسیٰ سے مطابقت نہ ہوئی؛ کہ جو فعلِ امثال و نظائر میں واقع ہوتا ہے اُس کے ساتھ (کہ خاص روزِ وصولِ نعمت میں ہو باوجود اتحادِ جنس کے) ان صاحبوں کے نزدیک احکام میں مخالفت و مغایرت رہتا ہے، پھر اتباعِ کیسا؟! اور امثال و نظائر میں روزہ رکھنے سے سنتِ موسیٰ کب ادا ہوئی؟!۔ اور پہلی صورت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے آور برسوں میں بدوُن تجددِ نعمت شکر اُس کا روزہ عاشوراء کے ساتھ ادا کیا، اور ہمارے حضرت ﷺ نے اُس سنت پر عمل فرمایا، تو تخصیصِ روزِ نعمت ادائے شکر کے لیے بدوُن تجددِ اُس نعمت کے دو پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہوئی، اور استدلالِ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا مع شے زائد تمام ہوا، سبحان اللہ! بایں بضاعت و لیاقت امام پر اعتراض کرنا، اور مضائقِ علمیہ میں دخل دینا انہیں حضرات سے بن پڑتا ہے۔

(۱) أي: في "شرح معاني الآثار" كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، تحت ر: ۳۲۰۹، ۲/ ۱۳۲۔

(۲) ترجمہ: یعنی "اُس دن نبی ﷺ نے اس شکرانے میں روزہ رکھا تھا؛ کہ اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا، یہ روزہ رکھنا اپنی پسند سے تھا، نہ برائے فرضیت۔"

(۳) "عمدة القاري" كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، تحت ر: ۲۰۰۴، ۸/ ۲۳۸ بتصرف۔

بالجملہ تخصیصِ ماہِ ربیع الاولِ اعادہ سُرور و فرحت و کثیرِ حسنات و ادائے شکرِ نعمتِ ولادت کے ساتھ بدالالتِ حدیث ثابت، اور تذکرہ ولادت کا دیگر اقسامِ شکر سے اصلِ نعمت کے ساتھ اولیٰ و مناسب تر ہونا ایک کھلی بات ہے، کہ سلامتِ عقل کے ساتھ کوئی اُس میں دم نہیں مار سکتا ہے، باوجود اس کے اور بھی اصلِ شرع کی حاجت ہے تو سنئے!۔

"حضرت رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رمضان میں (کہ ماہِ نزولِ قرآن ہے) قرآنِ عظیم کا دُور کرتے" (۱)، اور تراویح میں ختم اُس کا سنتِ مستمرہ ہے (۲)، اور اجتماع بھی فرحت کے لیے شرع میں بغرضِ ادائے شکرِ نعمت آیا ہے، بلکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ "شرح مشکاة" میں لکھتے ہیں: "پس وضع کردند شکرِ نعمت ہر طاعت را عیدے از جنس وے تا سبب مزید آن گردد بحکم ﴿لَیْنُ شُکْرُکُمْ لَا زَیْدٌ لَّکُمْ﴾" (۳) اما زکاة ہر گاہ ادائے آزاو قے معین نبود و اجتماعے برائے آن اتفاق نیفتاد واقع نشد شکر تمام آزا عیدے مناسب آن کذا قالوا" (۴)۔

اور قرأتِ سورۃ فاتحہ و اخلاص و معوذتین وغیرہا آیاتِ قرآن بھی جسے پنج (۵) آیت کہتے ہیں، اگرچہ اصلِ مولد سے علاوہ بات ہے، حدیثِ ابو داؤد: «قد سمعتک یا بلال! وأنت تقرأ من هذه

(۱) "صحیح البخاری" کتاب بدء الوحي، باب کیف کان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ... إلخ، ر: ۶، ص ۲ ملنقطاً۔

(۲) "الکافی" کتاب الصلاۃ، باب النوافل، فصل فی التراویح، ۱/ ۱۰۶۔

(۳) پ ۱۳، ابراہیم: ۷۔

(۴) "اشتہ اللغات" کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ العیدین، ۱/ ۶۳۔

(۵) اقول: پنج آیت کے جواز میں حدیثِ تویہ ہے، اور فقہ درکار ہو تو ہمارے علماء نے صاف صریح اس جزئیہ کی تصریحیں فرمائی ہیں کہ مفرقِ مواضع سے آیات ملا کر پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، "غنیہ شرح منیہ" میں ہے: "کما لا یکون

السورة ومن هذه السورة» قال: كلام طيّب يجمعه الله بعضه إلى بعض، فقال النبي ﷺ: «كلّكم قد أصاب»^(۱) سے مستحب و مستحسن، حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ متفرق آیتیں مختلف سورتوں کی ملا کر پڑھتے تھے، حضور نے فرمایا: "اے بلال! میں نے تجھے اس سورت اور اس سورت سے پڑھتے سنا!" عرض کی: پاک کلام ہے کہ خدا بعض کو بعض سے جمع کرتا ہے، حضور^(۲) نے تصویب کی اور اس جواب کو پسند فرمایا۔

اور یہی حدیث اس مقدمہ کے اثبات میں (کہ دو اچھی چیزیں جمع کرنے سے اُن کی خوبی زائل نہیں ہوتی، بلکہ اچھی چیزوں کا مجموعہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے) کافی دوانی ہے، اور جب بعنایتِ الہی جملہ امور کہ

قراءة سور متفرقة من أثناء القرآن مغيراً للتأليف والنظم، لا يكون قراءة آية من كلّ سورة مغيراً له" ["الغنية" تتأّت فيما يكره من القرآن، ص ۵۰۷، ۵۰۸]. "رد المحتار" میں ہے: "تقدّم [أي: في "الدر" كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۳/ ۴۲۶، ۴۲۷] قبيل فصل القراءة أنّه يُستحبّ عقب الصلاة قراءة آية الكرسي والمعوذات، فلو كان ضمّ آية إلى آية من محلّ آخر مكروهاً لزم كراهة ضمّ آية الكرسي إلى المعوذات لتغيير النظم، مع أنّه لا يكره لما علمت، بدليل أنّ كلّ مصلّ يقرأ الفاتحة وسورة أخرى أو آيات أخرى، ولو كان ذلك تغييراً للنظم لكره" ["رد المحتار" كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۴/ ۶۰۸]. اُسی میں ہے: "أمّا ضمّ آیات متفرقة فلا يكره كما لا يكره ضمّ سور متفرقة بدليل ما ذكرناه من القراءة في الصلاة" ["رد المحتار" كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۴/ ۶۰۸]. (امام احمد رضا خان)

(۱) "سنن أبي داود" كتاب التطوّع، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ر: ۱۳۳۰، ص ۱۹۸.

(۲) اقول: اور شک نہیں کہ موصول مرسل پر بالاتفاق مقدم، مع ہذا اس کی تصویب اور تمام کی اولویت و ترغیب میں تنافی نہیں، تو مرسل سعید مروی ابی عبید اس کے اصلاً ثنائی نہیں۔ (امام احمد رضا خان)

مجلس جن کو متضمن، یا کچھ بھی علاقہ رکھتی ہے، صحیح حدیثوں سے ایسے طریق کے ساتھ (کہ بقاعدہ منظرہ کسی کو مجال بحث نہ رہی) ثابت ہوگئی، اور ہیئتِ مجموعی کذائی کا استحسان حدیثِ ابو داؤد سے (کہ ابھی بیان ہوئی) بخوبی ظاہر، تو اب مانعِ منصف کو جو خدا اور سول سے کام رکھتا ہے اور دل سے قرآن و حدیث کو مانتا ہے تسلیم و قبول کے سوا کیا چارہ ہے؟! اور منکرِ متعصب کے لیے ہٹ دھرمی اور نفسانیت کے اقرار اور سنتِ نبویہ و احادیثِ صحیحہ سے اعراض اور کھلے انکار کے سوا اور کیا باقی رہا؟!

تیسری ۳ دلیل: بخاری و مسلم^(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»^(۲) یعنی حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں: "تم میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک میں اُسے اس کے ماں باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔" اور بیہقی^(۳) و ابو الشیخ و دیلمی^(۴) کی روایت، بلکہ خود "صحیح" بخاری^(۵) میں یہ مضمون نفس کی نسبت بھی وارد ہوا، یعنی جب تک نبی ﷺ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھے مؤمن نہیں ہوتا۔

(۱) أي: في "الصحيح" كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين... إلخ، ر: ۱۶۹، ص ۴۱.

(۲) "صحيح البخاري" كتاب الإيمان، باب: حب الرسول ﷺ من الإيمان، ر: ۱۵، ص ۶.

(۳) أي: في "شعب الإيمان" باب في حب النبي ﷺ، ر: ۱۵۰۵، ۲/ ۶۵۵.

(۴) أي: في "الفردوس بمأثور الخطاب" ر: ۷۷۹۶ عبد الرحمن بن أبي ليلى، ۵/ ۱۵۴.

(۵) "صحیح بخاری شریف" کتاب الایمان والندور میں حضرت عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے ہے: "ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے، حضور امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے تھے، امیر المؤمنین نے عرض کی: یا رسول اللہ! حضور مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوا میری جان کے جو میرے بدن میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لن يؤمن»

=

أَحْذَكُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ [انظر: "المواهب" المقصد ۷ في وجوب محبته وأتباع
ستته، الفصل ۱ وجوب محبته ﷺ، معنى محبته ﷺ، ۳/ ۲۷۴، نقلًا عن البخاري]، "تم میں کوئی
مؤمن نہ ہوگا جب تک میں اُسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔"

دوسری روایت میں ہے فرمایا: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك» «نہیں، قسم
اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تیرا ایمان کامل نہ ہوگا جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں»،
امیر المؤمنین نے عرض کی: "والذي أنزل عليك الكتاب! لانت أحبُّ إليَّ من نفسي التي بين جنبي"
"قسم اس کی جس نے حضور پر قرآن اتارا! بے شک حضور مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، سید عالم ﷺ نے
فرمایا: «الآن يا عمر!» ["صحيح البخاري" كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي
ﷺ؟ ر: ۶۶۳۲، ص ۱۱۴۶ بتصرف]... إلخ، "اب تیرا ایمان کامل ہے اے عمر!"۔

تنبیہ: محبت دو قسم ہے: طبعی و اختیاری، مدارِ ایمان محبتِ اختیاری ہے؛ کہ وہی مامور ہے، اور محبتِ طبعی جو ہر جانور
کو بھی اپنے نفس و اولاد سے ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں، محبتِ طبعی اگر اپنے نفس سے زائد ہو مغلِ ایمان نہیں؛ کہ وہ سرے سے
مغلِ ایمان نہیں، امیر المؤمنین نے اس محبتِ طبعی کے اعتبار سے اپنی جان کا استثناء کیا، سید عالم ﷺ نے محبتِ اختیاری
سے جواب دیا؛ کہ شرع اسی پر نظر فرماتی ہے، امیر المؤمنین نے متنبہ ہو کر محبتِ اختیاری کا حال عرض کر دیا؛ کہ اس میں
واللہ! حضور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔

آقول: یا اس تنبیہ نے طبیعتِ امیر المؤمنین پر وہ استیلاء کیا کہ محبتِ اختیاری کے ذوقِ پر جوش نے محبتِ طبعی کو دبایا،
بلکہ فنا و مضمحل کر دیا، اور طبعی طور پر بھی رسول اللہ ﷺ کے برابر اپنی جان اور تمام جہان کوئی محبوب نہ رہا، اب امیر
المؤمنین نے اس ترقیِ عظیم کا حال عرض کیا کہ واللہ! یا رسول اللہ! اب تو اپنی جان کی محبتِ طبعی بھی حضور کی محبت میں گم
ہو گئی۔ ہکذا ينبغي أن يفهم هذا الحديث، وبالله التوفيق! (امام احمد رضا خان)

بالجمله ایمان بدون کمالِ محبت آنحضرت ﷺ کامل نہیں ہوتا، اور محبت ذکرِ محبوب کی کثرت کو مقتضی «مَنْ»^(۱) أحبّ شیئاً أكثر من ذکره». "دلائل الخیرات" میں اربابِ صفا و وفا کی علامت خود بارشادِ اقدس حضرت رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیہ یہ نقل کی ہے: «إیثار محبتی علی کلّ محبوب واستغاث الباطن بذکری بعد ذکر الله»^(۲) "میری محبت کو ہر محبت پر ترجیح دینا، اور یادِ خدا کے بعد دل میری یاد میں مشغول رہنا"۔ اور دوسری روایت میں وارد: «إدمانُ ذکرِی والإکثار من الصّلاة علی»^(۳) "ہمیشہ میری یاد میں رہنا، اور بکثرت مجھ پر درود بھیجنا" ﷺ۔

تو ذکرِ ولادتِ باسعادت، و معراج و ہجرت، و نزولِ وحی و حصولِ مرتبہ رسالت و نبوت، اور حضور کے ارباصات و معجزات، و خصائص و کمالات، و أخلاق و عادات، و حسنِ صورت و سیرت، و فضائل و عظمت بیان کرنا، اور ان اذکارِ شریفہ و تحامیدِ جلیلہ کو کمالِ رغبت و شوق کے ساتھ بکثرت و بار بار سننا سنانا، اور ایسی مجلس میں بطلب و بلا طلب حاضر ہونا، اور اُس سے دل کا سرور، جگر کی ٹھنڈک، جان کا آرام، آنکھوں کا نور حاصل کرنا، سب کمالِ ایمان و محبتِ سرورِ دو جہان ﷺ کا مقتضی ہے۔

اور اعراض و انکار اور دوسروں کو ممانعت، ضعفِ ایمان و مرضِ قلب کی علامت، بلکہ شقاوتِ اُزلی کا ثمرہ ہے، ہر ذی عقل جانتا ہے کہ محبِ صادق اپنے محبوب کو ہر طرح ہر حال میں یاد کرتا ہے،

(۱) "جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اس کی یاد بکثرت کرتا ہے"، یہ حدیث ابو نعیم و ذیلی [انظر: "كشف الخفاء"

حرف المیم، ر: ۲۳۵۲، ۲/۲۵۹ نقلاً عن أبي نعیم والدیلمی] نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

(امام احمد رضا خان)

روایت کی۔

(۲) "دلائل الخیرات" فصل فی فضل الصّلاة علی النّبی ﷺ، ص ۳۴.

(۳) "دلائل الخیرات" فصل فی فضل الصّلاة علی النّبی ﷺ، ص ۳۵.

اور جس قدر اُس کی خوبیاں اور محامد و سرور کی زبان سے سنتا ہے خوش ہوتا ہے، اور اُس کی کثرت ہر چیز سے زیادہ عزیز جانتا ہے، ہزار حیلے سے یادِ محبوب اور اُس کے ذکر سننے اور کرنے میں مصروف، اور ہر طرح تکثیر و تکرار میں مشغوف رہتا ہے۔

اور جس سے دل میں کچھ گدورت یا سوائے عقیدت ہوتی ہے خواہ مخواہ اُس کی مدح و ستائش ناگوار، اور اُس کے ذکر سے پرہیز، اور ثناء و مدحت کرنے اور سننے سے انکار رکھتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کسی حیلے اور تدبیر سے یہ تذکرہ کان تک نہ پہنچے، اور کوئی اُس کی مدح و ثناء نہ کرے، ظاہرِ آما نینِ زمانہ کی بھی یہی کیفیت ہے اور مناسبِ حال اُن کے اس آیتِ کریمہ کی تلاوت ہے: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(۱)۔

اور نیز جو لوگ طریقہٴ محبت سے آگاہ اور اس کوچے سے آشنا ہیں خوب واقف ہیں کہ ذکرِ دوست بالخصوص، ہجر و فراق میں آتشِ شوق و سوزِ دل کو بھڑکاتا ہے، اور محبت^(۲) کو دو چند کرتا ہے، اور اس مادہ میں شوق و محبت کی تکمیل عین ایمان کی تکمیل ہے، کیا عجب ایسی مجالس میں حاضر ہونے اور بار بار محبوب کا ذکر

(۱) پ ۴، آل عمران: ۱۱۹۔

(۲) فائزہ: امام احمد قسطلانی "مواہب لدنیہ" میں فرماتے ہیں: "من أقوى أسباب ما نحن فيه سماع الأصوات المطربة بالإنشادات بالصفات النبوية المغربية المعربة" ["المواہب" المقصد ۷ في وجوب محبته واتباع سنته، الفصل ۱ وجوب محبته ﷺ، علامات محبة الرسول ﷺ، محبة ذكره، ۳/ ۳۱۲]... إلخ، یعنی "سید عالم ﷺ کی طرف شوق و انجذابِ قلب و جوشِ محبت حاصل کرنے کا ایک سبب قوی یہ ہے کہ حضور والا کی نعت شریف عجب و غریب صاف الفاظوں طرب انگیز آوازوں سے سنی جائے۔" (امام احمد رضا خان)

سننے سے حقیقتِ ایمان حاصل، اور بحکم: «المرء مع من أحب»^(۱) اور «مَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ»^(۲) سرورِ انبیاء کی حضوری جنت میں نصیب ہو کہ تمام دنیا و مافیہا اُس کے مقابلے میں پریشہ سے زیادہ خوار و ذلیل ہے، اور جس حالت میں کمالِ محبتِ حضور شرعاً محبوب و مطلوب، اور وہ مستلزم و مقتضی کثرتِ ذکر و تعظیمِ محبوب کو ہے، اور شے اپنے مقتضی و لوازم کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، تو کمالِ محبت کی طلب سے کثرتِ ذکر و تعظیمِ حضور کی طلب جس کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے اور اُس پر مشتمل ہے، لازم آتی ہے، اور یہ اس مجلسِ مبارک کی مشروعیت و مقبولیت کی مستقل دلیل ہے۔

پچو تھی ۴ دلیل: یہ مجلس در حقیقت مجلسِ ذکرِ خدا ہے، اور ہر مجلسِ ذکرِ خدا ہیبتِ ملائکہ و موردِ رحمتِ الہی و موجبِ رضائے مولیٰ تقدس و تعالیٰ، تو مجلسِ مولدِ ہیبتِ ملائکہ و موردِ رحمت و موجبِ رضائے خدا ہے۔ صغریٰ اس قیاس کا آٹھ ۸ وجہ^(۳) سے ثابت۔

وجہ اول: کوئی مسلمان صحیح العقیدہ اِنْ احوالِ شریفہ و محامدِ جلیلہ کو کہ مولد میں مذکور ہوتے ہیں، اور جن کے بیان کرنے اور سننے کے لیے محفل کرتے ہیں، حضرت رسولِ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے فعل و خلق سے نہیں جانتا، بلکہ طریقِ بیان بھی یہی ہوتا ہے کہ "پروردگارِ عالم جل و علانے اپنے حبیبِ اکرم ﷺ کو اس طرح پیدا کیا، اِس جہان اور اُس جہان میں یہ یہ مرتبہ دیا"، اور یہ طریقہ ذکرِ الہی

(۱) "صحیح البخاری" کتاب الأدب، باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ر: ۶۱۶۸، ص ۱۰۷۵۔

(۲) "جامع الترمذی" أبواب العلم، باب [ما جاء في] الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ر: ۲۶۷۸، ص ۶۰۸۔

(۳) بارہ ۱۲ وجہ فقیر نے زائد کیں، بحمد اللہ تعالیٰ بیس ۲۰ ہوئیں۔ (امام احمد رضا خان)

اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا قرآن مجید میں جابجا ملحوظ رہا: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ﴾ (۱) "وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ"۔

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ (۲) "پاک ہے اُسے جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں حرمت والی مسجد سے پرلے کنارے کی مسجد تک"۔ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (۳) "برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر کہ سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو"۔ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ (۴) "سب خوبیاں اللہ کو جس نے قرآن اتارا اپنے بندے پر اور اُس میں کچھ کجی نہ رکھی"۔ اِلٰی غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.

اور مجلسِ مولد خواہ کچھ اور نام رکھنے سے حقیقتِ مسٹی کی نہیں بدلتی، نہ اُس کے حسن و خوبی کو جس پر قرآن و حدیثِ ناطق یہ تسمیہ کچھ مُنّائی، نہ سرورِ ولادت کا ملحوظ ہونا اُسے مجلسِ ذکرِ الہی سے خارج کرتا ہے کہ یہ طریق بھی مقصود و مراد سے خارج نہیں، اگر ہم کسی خوشی میں فقیروں کو صدقہ دیں، یا واہبِ حقیقی کے شکر میں کوئی کام نیک بجالائیں، تو تصدق و غیرہ افعال کے ثمرات و ثواب سے محروم رہیں گے، یا فاعلِ ٹھہر کر ثواب پائیں گے؟! اور جو عید کی خوشی میں (کہ مسنون ہے) ناچ کی مجلس یا شراب و کباب کا جلسہ کرے، تو وہ سرورِ عید کا عامل اور اس نظر سے فعلِ مسنون کا فاعل قرار پائے گا، یا مرتکبِ کبائر اور احکامِ افعالِ مذکورہ کا مستوجب کہیں گے؟! سو اس کے اذان سے اعلامِ نماز، اور نماز سے غایتِ تذلل

(۱) پ ۱۰، التوبة: ۳۳.

(۲) پ ۱۵، الإسراء: ۱.

(۳) پ ۱۸، الفرقان: ۱.

(۴) پ ۱۵، الکہف: ۱.

و امتثال حکم مقصود ہوتا ہے، باوجود اس کے وہ ذکر سے خارج نہیں ہو سکتے، امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اللہ عند المشعر الحرام کی تفسیر میں تصریح فرماتے ہیں ^(۲): "والصلاة تسمى ذكراً قال الله تعالى: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾" ^(۳)۔ اور صاحب "تحفة الاخيار ترجمہ مشارق الانوار" نے (کہ عمائد مقتدایان مانعین عصر سے ہے) بذیل حدیث مسلم: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حقتهم الملائكة» ^(۴) صاف اعتراف کیا کہ "قرآن وحدیث پڑھنا، وعظ ونصیحت وکلمہ وڈرود یہ سب ذکر میں داخل ہیں" ^(۵) حالانکہ افعال مذکورہ نفس ذکر الہی کے علاوہ مقاصد رکھتے ہیں۔

ہاں! ذکر الہی کو تضمن خواہ استلزام ضرور ہے، اسی نے انہیں داخل ذکر کیا، بلکہ اسی لیے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ ہر طاعت ذکر الہی ہے، سو یہ امر انہیں فیہ میں بھی بداہتہ متحقق، اور بعض اشخاص کا بعض اوقات اس تضمن واستلزام پر متنبہ نہ ہونا جس طرح تلاوت قرآن، و قراءت حدیث، و سماع وعظ، و سایر طاعات کے حسن میں خلل نہیں ہوتا، یوہیں حسن مولد میں حرج نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض حاضرین کا اغراض دنیوی کے لیے مجالس ذکر میں شریک ہونا مجلس کی خوبی زائل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ لوگ بھی گو کمال ثواب واعلیٰ ثمرات ذکر خدا اور سول سے بے نصیب ہیں، برکات مجلس سے محروم مطلق نہیں رہتے، رحمت کہ ذکرین پر

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

(۲) أي: في "التفسير الكبير" البقرة، تحت الآية: ۱۹۸، ۲/۳۲۹۔

(۳) پ ۱۶، طہ: ۱۴۔

(۴) "صحیح مسلم" کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع علی تلاوة

القرآن وعلى الذکر، ر: ۶۸۵۵، ص ۱۱۷۳۔

(۵) "تحفة الاخيار" ذکر کے آداب اور احکام، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے لیے جمع ہونے کی فضیلت، ص ۶۱۱ بقصر۔

اُترتی ہے، انہیں بھی اپنے دامنِ کرم میں لے لیتی ہے، ارشادِ نبوی ﷺ جسے امام بخاری و مسلم نے حدیثِ طویل میں ذکر کیا: «فیقول» (۱) «مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فيهم فلانٌ ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسُهم» (۲) اس باب میں کافی ہے۔

وجہ دوم ۲: ذکرِ رسول اللہ ﷺ من حیث ہو رسول اللہ ﷺ بلا ریب ذکرِ الہی کے حکم میں ہے، اور جو مجلس کہ اس نظر سے اُس کے لیے منعقد ہو مجلسِ ذکرِ خدا ہے کہ محبت و طاعت، و تعظیم و بیعت، و تصدیق و عقیدت، یا (معاذ اللہ) ایذاء و عداوت، و توہین و مخالفت، و تمکذیب و برائت۔

بالجملہ امورِ مختصہ الوبیت و عبدیت کے سوا ہر معاملہ خاصانِ خدا خصوصاً حضور والا سے اس حیثیت اور اس کے امثال کے ساتھ بشہادتِ قرآن و حدیث بعینہ جنابِ احدیت و حضرت عزتِ عزوجلہ کے ساتھ ہوتا ہے، پروردگارِ عالم جا بجا قرآن مجید میں اپنے معاملاتِ حضور کی طرف اور حضور کے معاملے اپنی جانب نسبت فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (۳) "اے محبوب! بے شک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، یہ تمہارا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر نہیں، اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے۔"

(۱) یعنی جب ملائکہ مجلسِ ذکر میں شریک ہو کر ربِ عظمیٰ کے حضور حاضر ہوتے اور اہلِ مجلس کا حال عرض کرتے ہیں رب عظمیٰ فرماتا ہے: "گواہ رہو! میں نے ان سب کو بخش دیا"، اس پر کوئی فرشتہ عرض کرتا ہے: "فلان ان میں کانہ تھا، وہ تو اپنے کسی کام کو آیا تھا، فرماتا ہے: "یہ وہ اہلِ مجلس ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں رہتا، میں نے اُسے بھی بخش دیا" واللہ الحمد!۔

(۲) "صحیح البخاری" کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ ﷻ، ر: ۶۴۰۸، ص ۱۱۱۳۔

و "صحیح مسلم" کتاب الذکر والدعاء...، باب فضل مجالس الذکر، ر: ۶۸۳۹، ص ۱۱۷۱۔

(۳) پ ۲۶، الفتح: ۱۰۔

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(۱) "جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بے شک اللہ کی اطاعت کرتا ہے"، ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾^(۲) "تم نے انہیں قتل نہ کیا، لیکن اللہ نے قتل کیا، اور وہ کنکریاں جب اے محبوب! تم نے اُن کافروں پر پھینکیں تم نے نہ پھینکیں تھیں، بلکہ اللہ نے پھینکیں۔"

اور ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(۳) اور ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۴) اور ﴿قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^(۵) اور ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۶) اور ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾^(۷) اور ﴿كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۸) اور ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۹) اور ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۱۰) اور ﴿يَنْصُرُونَ اللَّهَ

(۱) پ ۵، النساء: ۸۰.

(۲) پ ۹، الأنفال: ۱۷.

(۳) پ ۱۸، النور: ۴۸.

(۴) پ ۲۱، الأحزاب: ۲۹.

(۵) پ ۹، الأنفال: ۱.

(۶) پ ۲۸، المجادلة: ۵.

(۷) پ ۲۸، الحشر: ۷.

(۸) پ ۱۰، التوبة: ۹۰.

(۹) پ ۲۲، الأحزاب: ۵۷.

(۱۰) پ ۶، المائدة: ۳۳.

وَرَسُولُهُ ﴿١١﴾ اور ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ﴿١٢﴾ اور ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ ﴿١٣﴾ اور ﴿لَا تَحْوِنُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ﴿١٤﴾ اور ﴿مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿١٥﴾ اور ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ﴿١٦﴾ اور ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ ﴿١٧﴾ اور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ﴿١٨﴾ اور ﴿يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿١٩﴾ اور ﴿فَإَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا مُقِدُّونَ﴾ ﴿٢٠﴾.

دیکھو! حضرت رسالت و دیگر خاصانِ بارگاہِ اُحدیت کے معاملات باری عزوجل نے کیونکر بعینہ اپنے ٹھہرائے، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ حقیقتِ حضرت عزت کے ساتھ ممکن نہیں، مثل بیعت و حصہ غنیمت، وائداء، و محاربت، و مدد، و نصیحت، و فریب دہی وغیرہا، وہ سب بھی اپنی ذاتِ پاک کی طرف نسبت فرمائے، بلکہ بعض کی حضرت رسالت اور حضور کے یاروں سے نفی فرما کر خاص اپنے ہی قرار دیے، اسی طرح کریمہ:

(۱) پ ۲۸، الحشر: ۸.

(۲) پ ۱۰، التوبة: ۹۱.

(۳) پ ۲۲، الأحزاب: ۳۶.

(۴) پ ۹، الأنفال: ۲۷.

(۵) پ ۹، الأنفال: ۱۳.

(۶) پ ۲۶، الحجرات: ۱.

(۷) پ ۱۰، التوبة: ۶۲.

(۸) پ ۹، الأنفال: ۲۴.

(۹) پ ۱، البقرة: ۹.

(۱۰) پ ۶، المائدة: ۲۴.

﴿إِلَّا أَنْ أَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(۱) اور ﴿لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾^(۲) اور ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾^(۳) وغیرہ میں اپنے افعال حضورِ والا کی طرف نسبت فرمائے۔

اور حضورِ اقدس ﷺ حضرت صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں: «أُظْنِتُ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ؟»^(۴) حالانکہ معاملہ حضور اور عائشہ صدیقہ کا ہے۔ اور یہ بھی حدیث "صحیح مسلم" میں وارد: «لَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ»^(۵) یعنی "اگر تو نے سلمان و صہیب و بلال کو ناخوش کیا اور غصہ دلایا، تو اپنے پروردگار کو ناراض کیا، اور اُسے غضب میں لایا"۔ اور ترمذی کی حدیث میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی نسبت وارد ہوا: «مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ»^(۶) "جو انہیں ایذا دے گا مجھے ایذا دے گا، اور جو مجھے ایذا دے گا خدا کو ایذا دے گا"۔

اور احمد^(۷) و ترمذی کی حدیث میں مولیٰ علی کریم اللہ وجہہ کی نسبت آیا: «لَا يَحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ،

(۱) پ ۱۰، التوبة: ۷۴.

(۲) پ ۱۰، التوبة: ۲۹.

(۳) پ ۱۰، التوبة: ۵۹.

(۴) "صحیح مسلم" کتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور...، ر: ۲۲۵۶، ص ۳۹۲.

(۵) "صحیح مسلم" کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان و بلال و صہیب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ر: ۶۴۱۲، ص ۱۱۰۲.

(۶) "جامع الترمذی" أبواب المناقب، باب في مَنْ سَبَّ أصحاب النبي ﷺ، ر: ۳۸۶۲، ص ۸۷۲.

(۷) أي: في "المسند" حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ، ر: ۲۶۵۶۹، ۱۰/۱۷۶.

ولا یبغضه مؤمن»^(۱) "اٹلی کو کوئی منافق دوست نہ رکھے گا، اور کوئی مسلمان اُس سے بغض نہ کرے گا"۔ اور بخاری و مسلم^(۲) کی حدیث میں وارد ہوا: «آیۃ الإیمان حبُّ الأنصار، وآیۃ النِّفاق بغْضُ الأنصار»^(۳) "دوستی انصار کی ایمان کی نشانی، اور بغض اُن سے نفاق کی علامت ہے"۔ اور یہ اُسی صورت میں ہے کہ محبت مولیٰ علی اور انصار سے محبت خدا و رسول، اور عداوت دشمنی ان خاصانِ خدا سے جنابِ باری اور اُس کے رسول سے دشمنی و عداوت ہے۔

اور حدیثِ "صحیح بخاری شریف" میں جنابِ باری ﷺ سے ہے: «ولا یزال عبدی یتقرَّب إلی بالنوافل حتّٰی أحبّٰبته فإذا أحبّٰبته کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یسمع به، وبصرَهُ الَّذِی یُبصر به، ویَدَهُ الّتی یبطش بها، ورِجلَهُ الّتی یمشی بها»^(۴) یعنی "میرا بندہ نوافل کے ساتھ مجھ سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اُسے دوست رکھتا ہوں، اور جب میں اُسے دوست رکھتا ہوں تو میں اُس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اُس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اُس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اُس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے"، یہ حدیثِ جمیل اس مدعا میں نصِ جلیل ہے۔

(۱) "جامع الترمذی" أبواب المناقب، باب [لا یحبّ علیاً منافق ولا یبغضه مؤمن] ص ۸۶۔

(۲) أي: فی "الصحيح" كتاب الإیمان، باب الدلیل علی أنّ حبَّ الأنصار وعلی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ من الإیمان وعلاماتہ... إلخ، ر: ۲۳۵، ص ۵۰۔

(۳) "صحیح البخاری" کتاب الإیمان، باب علامة الإیمان حبَّ الأنصار، ر: ۱۷، ص ۶۔

(۴) "صحیح البخاری" کتاب الرقاق، باب التواضع، ر: ۶۵۰۲، ص ۱۱۲۷ بتصرف۔

اسی طرح شواہد اس مطلب کے قرآن و حدیث میں بکثرت ہیں، اور ترمذی کی حدیث میں بروایت جابر مولیٰ علیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی نسبت وارد: سید عالم ﷺ فرماتے ہیں: «ما انتجیۃ ولكن الله انتجاء»^(۱) "میں نے اس سے سرگوشی نہ کی، بلکہ اللہ نے کی۔" "تفسیر آیات الأحکام" میں ہے: "یرید أن ید الرّسول التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله، والله منزّه عن الجوارح وعن صفات الأجسام، وإنّما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرّسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما، كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾"^(۲)۔

اور پُر ظاہر کہ ذکرِ ولادتِ باسعادت و غیرہا احوالِ حضرتِ رسالت، اور انعقادِ مجلسِ ان اذکار شریفہ اور بیانِ تحامدِ جلیلہ و اوصافِ جمیلہ جناب خاتم النبوة علیہ افضل الصلوة والتحیہ کے لیے اس نظر سے ہرگز نہیں کہ حضور حضرت عبد اللہ کے فرزند اور حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، بلکہ خاص و عام اسی نظر سے کہ حضور رسولِ خدا و محبوبِ کبریا ہیں عمل میں لاتے ہیں، اور تعلقِ قصد کا ذکر حضرتِ رسالت سے بعد لحاظ اس حیثیت کے مجلسِ ذکرِ الہی ہونے میں کچھ حرج نہیں کرتا، لاجرم بحیثیتِ رسالت و محبوبیتِ حضرتِ عزّت ذکرِ حضور اور اس مجلسِ مبارک پر ذکرِ الہی و مجلسِ ذکرِ الہی کے فضائل صادق آتے ہیں۔

وجہ سوم: کبھی خلق کے ساتھ کوئی معاملہ صرف اس وجہ سے کہ حکمِ خدا و موجبِ رضائے مولیٰ ہے خدا کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، اور وہ معاملہ بعینہ اللہ عزوجل کے ساتھ قرار پاتا ہے، وہ خود فرماتا ہے: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا﴾^(۳) حالانکہ قرض مخلوق کو دیا جاتا ہے۔

(۱) "جامع الترمذی" أبواب المناقب، باب [ما انتجیۃ (یعنی علیاً) ولكن الله انتجاء] ر: ۳۷۲۶، ص ۸۴۸۔

(۲) انظر: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" الفتح، تحت الآية: ۱۰، ۲/ ۵۷۱۔

(۳) پ ۲، البقرة: ۲۴۵۔

"صحیح مسلم شریف" میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "اللہ عزوجل روزِ قیامت فرمائے گا: «یا ابن آدم! مرضتُ فلم تعدنی» "اے فرزندِ آدم! میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا"، عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تیری عیادت کو کیونکر آتا؟ تو تورب العالمین ہے، فرمائے گا: تجھے معلوم نہ ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا! تو اُسے پوچھنے نہ گیا، تو نے نہ جانا کہ اُسے پوچھنے جاتا تو مجھے اُس کے پاس پاتا! «یا ابن آدم! استطعمتک فلم تطعمنی» "اے ابنِ آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا" عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تجھے کیونکر کھانا دیتا؟ تو تورب العالمین ہے، فرمائے گا: تو نے نہ جانا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے نہ دیا!، تو نے نہ جانا کہ دیتا تو اُسے میرے پاس پاتا! «یا ابن آدم! استسقیْتُک فلم تسقنی» "اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے نہ پلایا" عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تجھے کیونکر پلاتا؟ تو تورب العالمین ہے، فرمائے گا: تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تو نے نہ پلایا، اگر تو اُسے پلاتا تو میرے پاس پاتا" ^(۱)۔

اس سے بڑھ کر سندِ جلیل کیا ہوگی؟! اللہ اللہ! جب ایک بندے کی بیمار پرسی کرنا، اُسے کھانا دینا، پانی پلانا افعالِ رضائے الہی ہونے کے سبب یوں تعبیر کیے گئے، حالانکہ رب العالمین ان باتوں سے پاک ہے، تو سید العباد و سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیونکر ذکرِ الہی نہ ہوگا؟!۔

لاجرم، ذکرِ ولادت شریف کہ خدا کی رضا اور اُس کی خوشنودی ہی کے لیے کرتے ہیں، اور حضرت رسالت کی تعظیم و توقیر و اظہار عقیدت و صدقِ محبت، اور نعمتِ ولادت کی شکرگزاری (کہ سب مطلوبِ خدائے قدیر ہیں) ملحوظ رکھتے ہیں، قطعاً اس نظر سے بھی ذکرِ الہی تقدس و تعالیٰ ہے، اور یہ مجلس بعینہ مجلسِ ذکرِ خدا ہے۔

(۱) "صحیح مسلم" کتاب البرّ والصّلة، باب فضل عیادة المریض، ر: ۶۵۵۶، ص ۱۱۲۶۔

وجہ چہازم ۴: "تحفة الأخیار ترجمہ مشارق الانوار" سے منقول ہوا کہ قرآن و حدیث پڑھنا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا، درود و کلمہ پڑھنا، یہ سب ذکر میں داخل ہے، اور ایسی مجلس ان فضائل کو جو حدیثِ مسلم: «لا یقعد قوم یدکرون اللہ إلا حفتهم الملائكة» وغیرہ^(۱) میں مذکور مشتمل، اور خدا کا نام پاک تو ہزاروں بار اس مجلس میں لیا جاتا ہے، تو اس کے مجلس ذکر الہی ہونے میں تردد و تاہل کیا ہے؟۔

وجہ پنجم ۵: بحوالہ "تفسیر کبیر" عنقریب آتا ہے کہ شکر پر اطلاقِ ذکر صحیح ہے، اور یہ مجلس شکر الہی کی ہے، بمقابلہ نعمتِ ولادتِ باسعادت، اس نظر سے بھی اُسے مجلس ذکر الہی کہنا بجائے۔

وجہ ششم ۶: ذکر کے طرق محدود و متعین نہیں، بلکہ اس کی کثرت مطلوب ہے، ﴿وَاذْكُرُوا اللّٰهَ کَثِیْرًا﴾^(۲) اور ایک طریقہ اس کے طریقوں سے یہ ہے کہ ذکر فضائل و محامدِ خاصانِ خدا کے ضمن میں ہو، خود پروردگارِ عالم نے اپنی مدح و ذکر کو قرآن میں بھی ذکر و مدحتِ حضور کا متضمن کیا، جس کا بیان کریمہ: ﴿هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی﴾ و کریمہ: ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی﴾ وغیرہ آیات سے گزرا۔ کیا ان آیات میں خدا کا ذکر اور اُس کی تعریف نہیں؟! اور طرقِ ذکر میں بدعت کو کیا دخلت؟۔

ولہذا طرقِ اربعہ صوفیہ کرام نے بہت طرقِ احداث فرمائے کہ بعض اُن سے شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی "قول الجلیل"^(۳) میں بیان کیے، اور مجتہد الطائفہ اسماعیل نے بھی "صراطِ المستقیم"^(۴) میں برقرار و قائم رکھے، بلکہ اور بڑھائے۔

(۱) انظر: "شعب الإیمان" باب فی محبة اللہ ﷺ، ر: ۵۳۰، ۱/ ۳۴۳.

(۲) پ ۱۰، الأنفال: ۴۵.

(۳) "القول الجلیل فی بیان سواء السبیل" ص ۱۷-۲۷ من المخطوط.

(۴) "صراطِ مستقیم" ص ۱۰۳-۱۱۷.

تو ہم بھی اگر وہی طریق جو قرآن میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی ذکرِ الہی و ذکرِ رسول ایک مضمون میں کس تو کیا حرج ہے؟! بغوی نے ابن عباس سے تفسیر کریمہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^(۱) میں ذکر کیا: "لم" یفرض اللہ علی عبادہ فریضۃً إلاّ جعل لها حدّاً معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدّاً انتهى إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلاّ مغلوباً على عقله، وأمرهم به في الأحوال كلّها، قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾^(۲)، وقال الله تعالى: ﴿اِذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ بالليل والنهار، في البر والبحر والصحة والسقم في السر والعلانية"^(۳)۔

وجہ ہفتم: امام تووی امام قاضی عیاض^(۵) سے نقل کرتے ہیں: "ذکرِ الہی دو قسم ہے: ذکرِ قلب و ذکرِ لسان، اور ذکرِ قلب بھی دو قسم ہے: تفکر و تدبر عظمت و جلالِ الہی، و تجرّوت و ملکوت و آیاتِ ارض

(۱) پ ۲۲، الأحزاب: ۴۱۔

(۲) ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض اپنے بندوں پر ایسا نہ کیا جس کی ایک حد مقرر نہ فرمائی ہو، پھر بحالتِ عذر اس سے مُعاف نہ رکھا ہو، سو اذکر کے کہ اس کی کوئی حد معین نہ فرمائی، جس پر محصور ہو، نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور رکھا، مگر جس کی عقل مغلوب ہو جائے، اور بندوں کو ہر حال میں ذکر کا حکم دیا، فرماتا ہے: "اللہ کو یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے!" اور فرماتا ہے: "اللہ کی یاد بکثرت کرو!" رات میں اور دن میں، خشکی میں اور تری میں، تندرستی میں اور بیماری میں، تنہائی میں اور مجلس میں، والحمد للہ ربّ العالمین!۔

(۳) پ ۵، النساء: ۱۰۳۔

(۴) "معالم التنزیل" الأحزاب، تحت الآیة: ۴۱، ۳/ ۵۳۴ ملتقطاً بتصرّف۔

(۵) أي: في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" كتاب الذكر... إلخ، ۸/ ۱۸۹۔

وسماوات میں، اور اسے اعظم و ارفع اقسام ذکر لکھتے ہیں" (۱)۔

اور ذاتِ بابرکات سرورِ کائنات اعظم آیاتِ الہی ہے، جس کے حالات و صفات میں فکر کرنے سے کمالِ عظمت و جلالِ حضرت عزتِ ظاہر ہوتا ہے، اور ارباہات و معجزات و غرائبِ واقعات و عجائبِ حالات (کہ وقتِ ولادتِ باسعادت اور اس کے اول و آخر ظہور میں آئے) پڑھنے اور سننے سے بادیٰ توجہ نہایت قدرت و کمالِ حکمت و تدوینیتِ جنابِ احدیتِ سمجھی جاتی ہے۔ ولہذا پروردگار تقدس و تعالیٰ نے حضور کے کمالات و عجائبِ واقعات کو اپنی پاکی و عظمت کا بیان ٹھہرایا ہے، اور اپنی قدوینیت و طہارت کو ان سے ثابت کیا ہے، کہا قال تعالیٰ: ﴿سُبْحَنَ الَّذِيْ اَسْرٰی﴾۔

وجہ ہشتم: ۸: قاضی ابوالفضل عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ "شفا" میں ابنِ عطا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کریمہ: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (۲) کو اس طرح تفسیر کرتے ہیں: "جعلت تمام الإیمان بذکری معك" (۳) حاصل یہ کہ رب عزوجل اپنے حبیبِ اکرم ﷺ سے فرماتا ہے: "کسی کا ایمان تمام نہیں ہوتا جب تک تمہیں میرے ساتھ ذکر نہ کرے"۔ نفسِ کلمہ ہی میں دیکھیے ہزار بار لا إله إلا الله کہے، اور اس کی تصدیق کرے، بدوٰن محمد رسول الله کے ذکر کے کچھ کام نہیں آتا۔

(۱) "شرح صحیح مسلم" کتاب الذکر... إلخ، باب فضل مجالس الذکر، الجزء ۱۷، ص ۱۵۔

(۲) پ ۳۰، الم نشرح: ۴۔

(۳) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" القسم ۱، الباب ۱ في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره... إلخ،

الفصل ۱، الجزء ۱، ص ۲۱ بتصرف۔

دوسری تفسیر انہیں سے نقل فرماتے ہیں: "جعلتك ذكراً من ذكري، فمن ذكرك ذكرني" یعنی "اے محبوب! میں نے تجھے اپنا ذکر کیا ہے، جو تیرا ذکر کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے"۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں: "لا يذكرك أحدُ بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية" (۱) "کوئی تمہیں رسالت کے ساتھ ذکر نہ کرے گا، مگر مجھے ربوبیت کے ساتھ ذکر کرے گا"۔

دیکھو! ان تفسیرات کے طور پر آیت قرآن سے ثابت ہوا کہ ذکر حضرت (۳) رسالت ذکرِ خدا ہے

(۱) المرجع السابق.

(۲) المرجع السابق.

(۳) اضافہ دلائل: ذکر شریف مولائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ ذکرِ الہی عز و علا ہونے پر آٹھ ۸ وجہیں کہ اعلیٰ حضرت سیدنا تاج الحقیقین قدس سرہ المکین الامین نے افادہ فرمائیں، بحمد اللہ تعالیٰ کافی وافی ہیں، مگر ذکر حبیب حبیب قلوب اور زیادتِ خیرِ مطلوب، لہذا فقیر غفرلہ المولیٰ القدر بارہ ۱۲ وجہیں آور بڑھائے کہ تیس ۳۰ کا عدد تکمیل پائے۔

فاقول وباللہ التوفیق: وجہ نمبر ۹: ویلی "مسند الفردوس" میں حضرت محاذ بن بل رضی اللہ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: «ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة» [انظر: "الجامع الصغير" حرف الذال، ر: ۴۳۳۱، الجزء ۲، ص ۲۶۴]، "انبياء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ"۔ بلکہ وہی حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: «ذكر علي عبادة» [انظر: "الفردوس بمأثور الخطاب" باب الذال، فصل، ر: ۳۱۵۱، ۲/ ۲۴۴] "علی کا ذکر عبادت ہے"۔ تو ذکرِ اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجل عبادات سے ہے، اور عبادتِ الہی اگر ذکرِ الہی نہ ہوئی تو اور کیا چیز ذکر ہوگی؟! عبادت تو عبادت حدیث تو ہر طاعت کو ذکرِ الہی بتاتی ہے، طبرانی "معجم کبیر" میں واقد لیش رضی اللہ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن» ["المعجم الكبير"

باب الواو، من اسمه واقد، ر: ۱۳/۴، ۲۲/۱۵۴] "جس نے اللہ ﷻ کی طاعت کی بے شک اس نے خدا کا ذکر کیا، اگرچہ اس کے نماز، روزے، تلاوت، نوافل تھوڑے ہوں۔"

وجہ دوم: ابو نعیم "حلیہ" میں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے راوی: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: رب ﷻ فرماتا ہے: «إِنَّ أَوْلِيَانِي مِنْ عِبَادِي وَأَحْبَابِي مَنْ خَلَقِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأَذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ» ["حلیہ الأولیاء" مقدمۃ المصنف، ر: ۵، ۱/۳۶] "بے شک میرے بندوں سے میرے ولی اور میری خلق سے میرے محبوب وہ ہیں کہ میرے ذکر سے ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کے ذکر سے میرا ذکر"۔ یہ حدیث نص صریح ہے کہ محبوبانِ خدا کی یاد خدا کی یاد ہے، جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم۔

وجہ ثالثہ: ابوداؤد "سنن" اور طبرانی "معجم کبیر" میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «نَبِینَا عَنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ» ["المعجم الکبیر" ومن مسند عبد اللہ بن مسعود، ر: ۱۰۱۲۸، ۱۰/۱۱۱] "ہمیں نماز میں ہر طرح کا کلام منع کیا گیا ہے مگر کلام اللہ یا ذکر الہی"، هذا لفظ الطبرانی، ولأبي داود: «إِنَّهَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ» ["سنن أبي داود" کتاب الصلوة، باب تسمیت العاطس فی الصلوة، ر: ۹۳۱، ص ۱۴۲] اور پھر ظاہر کہ نماز میں «السلام علیک أیتھا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ!» بھی ہے، «أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» بھی ہے، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ... إلخ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ... إلخ بھی ہے، یہ سب ذکر نبی ﷺ ہیں، تو اگر ذکر شریف بعین ذکر خدا نہ ہو، بحکم حدیث نماز میں روانہ ہو۔

وجہ روانہ دوم: "سنن نسائی شریف" میں جابر بن عبد اللہ وجابر بن عمیر رضی اللہ عنہما سے سند حسن مروی: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَةً: مَلَاعِبَةُ الرَّجُلِ أَمْرَاتُهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرْسَهُ، وَمِثْلُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغُرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَاحَةَ» ["السنن الکبریٰ" أبواب الملاعبة، ملاعبة الرجل زوجته، ر: ۸۹۳۹، ۵/۳۰۲ بتصرف] "جو چیز

ذکر الہی سے نہیں وہ سب کھیل کود ہے مگر چار ۳ باتیں: مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا، اور اپنا گھوڑا سدھانا، اور چاند ماری کے میدان میں چلنا، اور تیرنے کی تعلیم۔"

سیرۃ نم ۱۳: بزار حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر، أو ذكر الله» ["مسند البزار" مسند عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ، ما روی عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل عن عبد الله، ر: ۱۷۳۶، ۵/ ۱۴۵ بتصرف] "دنیا پر لعنت ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب پر لعنت ہے، مگر اچھے کام کا حکم دینا، یا بُرے کام سے منع کرنا، یا خدا کا ذکر۔"

چہار و نم ۱۴: ترمذی [أي: في "الجامع" كتاب الزهد، باب منه حديث كل كلام ابن آدم عليه لا له، ر: ۲۴۱۲، ص ۵۴۴]، ابن ماجہ [أي: في "السنن" كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، ر: ۳۹۷۴، ص ۶۷]، حاکم [أي: في "المستدرک" كتاب التفسير، تفسير سورة عمّ يتساءلون، ر: ۳۸۹۲، ۴/ ۱۴۵۷]، بیہقی حضرت ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكر الله ﷻ» ["شعب الإیمان" باب في حفظ اللسان، ر: ۴۹۵۴، ۴/ ۱۷۷۶ بتصرف] "فرزندِ آدم کا ہر کلام اُس کو میسر ہے، اُس کے نفع کا نہیں، مگر بھلائی کا حکم، یا بُرائی سے روکنا، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔"

پانچ و نم ۱۵: "صحیح بخاری" میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت» ["صحیح البخاری" كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله ﷻ، ر: ۶۴۰۷، ص ۱۱۱۲] "جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، اُن کی کہاوَت ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔" "صحیح مسلم" میں یہ حدیث یوں ہے: «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت» ["صحیح مسلم" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب

صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد... إلخ، ر: ۱۸۲۳، ص ۳۱۷] "جس گھر میں خدا کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں نہیں ہوتا، اُن کی مثال زندہ مردہ کی مانند ہے۔"

شماره ۲۴: امام ترمذی محمد بن علی بسند حسن اور ابن ابی الدنيا [أي: في "التوبة" الصراع بين الإنسان والشیطان، ر: ۹۲، ص ۹۰] والیوعلی [أي: في "المسند" مسند أنس بن مالك، سعيد بن سنان عن أنس بن مالك، ر: ۴۳۰۱، ۳/۳۷۶] ونبی [أي: في "شعب الإیمان" باب في محبة الله ﷻ، ر: ۵۴۰، ۱/۳۴۶] حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «الشیطان یلتقم قلب ابن آدم، فإذا ذکر الله خَسَّ عنده، وإذا نسي التَّقَمَّ قلبه» ["نوادير الأصول في معرفة أحاديث الرسول" الأصل ۲۵۹ في دفع الوسوسة، ر: ۱۷۱۶، ص ۶۰۵ بتصرف] "شیطان آدمی کا دل اپنے منہ میں لیے رہتا ہے، جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے اس وقت ڈبک جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے پھر دل کو منہ میں لے لیتا ہے۔"

شماره ۱۷: متعدد حدیثوں سے ثابت کہ "آدمی پر جلوت یا خلوت میں جو ساعت یا رخدا سے خالی گزرے گی وہ روزِ قیامت اس پر حسرت و ندامت اور اللہ عزوجل کی طرف سے مؤاخذے کی باعث ہوگی"، طبرانی "معجم کبیر" و "وسیط" میں بسند صحیح، اور نبی [أي: في "شعب الإیمان" باب في محبة الله ﷻ، ر: ۵۳۳، ۱/۳۴۴، ۳۴۵] حضرت عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «ما من قوم اجتمعوا في مجلس، ففترقوا ولم يذكروا الله، إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة» ["المعجم الأوسط" باب العين، من اسمه علي، ر: ۳۷۴۴، ۳/۲۰]، نبی [أي: في "شعب الإیمان" باب في محبة الله ﷻ، ر: ۵۱۲، ۱/۳۳۶] بسند جيد، اور طبرانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها» ["المعجم الكبير" من اسمه معاذ، معاذ بن جبل الأنصاري، جبیر بن نفیر عن معاذ بن جبل، ر: ۱۸۲، ۲۰/۹۴]، ابو داود و ترمذی بإقادة تحميين [أي في "الجامع" كتاب الدعوات، باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله،

ر: ۳۳۸۰، ص ۷۷۲]، اور ابن ابی الدینا و بیہقی [أي: في "شعب الإیمان" باب في حبة الله ﷻ، ر: ۵۴۵، ۱/ ۳۴۸] حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تِرَةٌ» [سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، ر: ۴۸۵۶، ص ۴۸۵]... الحديث. ابن ابی الدینا و بیہقی حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «ما من ساعة تمر بآدم لم يذكر الله فيها بخير إلا تحسّر عليها يوم القيامة» [شعب الإیمان، باب في حبة الله ﷻ، ر: ۵۱۱، ۱/ ۳۳۶].

تجوہ ۱۱: احادیث سے ثابت کہ "مجلس غیر ذکر الہی کی بدبو مرے ہوئے گدھے کی مثل، بلکہ اس سے بدتر ہوتی ہے"۔ امام احمد [أي: في "المسند" مسند أبي هريرة، ر: ۱۰۸۲۷، ۳/ ۶۲۱] بسند صحیح، وابوداؤد [أي: في "السنن" كتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، ر: ۴۸۵۵، ص ۶۸۵] وحاکم [أي: في "المستدرک" كتاب الدعاء والتكبير، ر: ۱۸۰۸، ۲/ ۶۹۱] بإقادة تصحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله ﷻ فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة». ابوداؤد طیالسی [أي: في "المسند" مسند جابر رضی اللہ عنہ، ر: ۱۷۵۶، ص ۲۴۲] و بیہقی "شعب الإیمان" اور ضیاء "مختارہ" میں بسند صحیح راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي ﷺ، إلا قاموا عن أُنْتَن من جيفة».

[شعب الإیمان، باب في تعظيم النبي ﷺ وإجلاله وتوقيره، ر: ۱۵۷۰، ۲/ ۶۸۳].

نوٹ ۱۲: "جامع ترمذی" میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «لا تُكثِر الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب

تعالیٰ ہے۔ اب اصل دلیل کے کبریٰ کا ثبوت لیجیے! امام مسلم^(۱) ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: قال رسول الله ﷺ: «لا يقعد قومٌ يذكرون الله إلا حَفَّتْهم الملائكة،

القاسي» ["جامع الترمذی" أبواب الزهد، [باب منه النهي، عن كثرة الكلام إلا بذكر الله]، ر: ۲۴۱۱، ص ۵۴۹] "غیر ذکرِ خدا میں کلام بہت نہ کر کہ اس سے دل سخت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خدا سے دُور سخت دل ہے۔"

بسم ۲۰: بیہقی "شعب الایمان" میں کھول سے مرسلًا راوی: رسول الله ﷺ فرماتے ہیں: «إن ذكر الله تعالى شفاء وإن ذكر الناس داء» ["شعب الایمان" باب في محبة الله ﷻ، فصل في ذكر آثار وأخبار وردت في ذكر الله ﷻ، ر: ۷۱۷، ۱/ ۴۰۰] "بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر شفا ہے، اور بے شک آدمیوں کا ذکر بیماری ہے۔" ابن ابی الدنیا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد روایت کرتے ہیں: «لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس؛ فإنه بلاء، وعليكم بذكر الله» ["الصمت" باب الغيبة وذمها، ر: ۱۹۵، ص ۱۳۱]، "ذکر مردم میں مشغول نہ ہو کہ وہ بلاء ہے، ذکرِ خدا میں لگے رہو۔"

دوازدہم، ۱۲ سے یہاں تک کی حدیثوں میں جو سختیاں، قباحتیں، مذمتیں غیر ذکرِ الہی کی مذکور ہوئیں، کہ وہ کھیل کود ہے، ملعون ہے، معسر ہے، موت ہے، دل کو شیطان کے منہ میں دینے والا ہے، روز قیامت حسرت و ندامت ہے، مؤاخذۃ الہیہ کا باعث ہے، مرے گدھے کی مثل بد ہو ہے، دل کو سخت اور خدا سے دُور کرنے والا ہے، بیماری ہے، بلاء ہے، مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ ذکر شریف حضور سید عالم ﷺ ان آفات سے پاک و مبرا ہے، اُن کے غلاموں کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے: "عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة" ["حلیۃ الأولیاء" سفیان بن عیینہ، ر: ۱۰۷۵۰، ۷/ ۳۳۵]، اُن کا ذکر توارفع و اعلیٰ ہے، لاجرم بالیقین اُن کا ذکر پاک بعینہ ذکرِ مولیٰ تعالیٰ ہے، واللہم للرب العالمین!۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) یہ حدیث امام احمد [أي: في "المسند" مسند أبي سعيد الخدري، ر: ۱۱۸۷۵، ۴/ ۱۸۳، ۱۸۴] و ترمذی [أي:

في "الجامع" كتاب الدعوات، باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله ﷻ ما لهم من الفضل،

ر: ۳۳۷۸، ص ۷۷۱] وابن ماجه [أي: في "السنن" كتاب الأدب، باب فضل الذكر، ر: ۳۷۹۱،

و غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» ^(۱) یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: "کوئی قوم نہیں بیٹھتی کہ خدا کو یاد کریں مگر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینہ اُن پر نازل ہوتا ہے، اور خدائے تعالیٰ اُس جماعت میں جو اُس کے پاس ہے اُن کا ذکر کرتا ہے۔"

اور "صحیحین" ^(۲) کی حدیث میں مرفوعاً وارد: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ، ذكرته في

ص ۶۳۹ [ابن جبان [أي: في "الصحيح" كتاب الرقائق، باب الأذكار، ذكر حفوف الملائكة بالقوم يجتمعون على ذكر الله مع نزول السكينة عليهم، ر: ۸۵۲، ص ۱۹۵] والبقية [أي: في "حلية الأولياء" عبد الرحمن بن مهدي، ر: ۱۲۹۳۶، ۹/۲۵] نے بھی اُن سے روایت کی۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) "صحیح مسلم" کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر، ر: ۶۸۵۵، ص ۱۱۷۳۔

(۲) یہ حدیث بخاری و مسلم و ترمذی [أي: في "الجامع" أبواب الدعوات، [باب في حسن الظن بالله ﷻ]، ر: ۳۶۰۳، ص ۸۲۰] و نسائی [أي: في "السنن الكبرى" قوله تعالى: ﴿تَعْلَمُوا مَا فِي أَنْفُسِي﴾ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴿﴾ ر: ۷۷۳۰، ۴/۴۱۲] و ابن ماجہ نے [أي: في "السنن" كتاب الأدب، باب فضل العمل، ر: ۳۸۲۲، ص ۶۴۴] ابو ہریرہ، اور احمد نے [أي: في "المسند" مسند أنس بن مالك بن النضر، ر: ۱۲۴۰۸، ۴/۲۷۷] بسند صحیح انس بن مالك، اور طبرانی [أي: في "المعجم الكبير" وما أسند عبد الله بن عباس، سعيد بن جبیر عن ابن عباس، ر: ۱۲۴۸۴، ۱۲/۵۰] و بزار نے بسند جيد، اور بیہقی نے "شعب الایمان" [باب في محبة الله ﷻ] ر: ۵۵۱، ۱/۳۵۰] میں ابن عباس، اور

مِلَاجٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ»^(۱) "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے اُس گمان کے پاس ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے، اور اُس کے ساتھ ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے، تو اگر مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اکیلا اُسے یاد کرتا ہوں، یعنی پوشیدہ ثواب دیتا ہوں۔ کذا قالوا۔ اور جو اپنے لوگوں کی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اُن سے بہتر جماعت میں اُس کا ذکر کرتا ہوں۔"

اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ﴾^(۲) "تم مجھے یاد کرو کہ میں تمہیں یاد کروں"، اور دوسری جگہ فرماتا ہے: ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾، وقال ﷺ: ﴿فَاِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا﴾^(۳)۔

دیکھو! ان دو آیتوں میں ذکر جماع میں بالصریح طلب فرمایا ہے، اور مجالسِ ذکر میں حاضر ہونے کی بھی تحریریں^(۴) و ترغیب حضور اقدس ﷺ سے بصریح تمام ثابت، اُخرج

طبرانی نے بسند حسن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ولفظ هذا: «لا يذكرني في ملاج إلا ذكرته في الرفيق الأعلى» ["المعجم الكبير" معاذ بن أنس الجهني، ر: ۳۹۱، ۲۰/ ۱۸۲]۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) "صحيح البخاري" كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيَحْيِذُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ﴾... إلخ، ر: ۷۴۰۵، ص ۱۲۷۳، ۱۲۷۴. و"صحيح مسلم" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، ر: ۶۸۰۵، ص ۱۱۶۶۔

(۲) پ ۲، البقرة: ۱۵۲۔

(۳) پ ۲، البقرة: ۲۰۰۔

(۴) زیادتِ احادیث: تین ۳ حدیثیں متن میں ابھی گزریں، اور تین ۳ کا پتا ہم نے اُن کے حاشیہ پر دیا، آٹھ ۸ متن میں یہاں آتی ہیں، اور تین ۳ کا پتا اُن کے حواشی پر ہوگا، اور ایک حدیث متن اور دو ۲ حاشیہ میں ثبوتِ تداویٰ کی بحث میں

عنقریب آتی ہیں، سب بیس ۲۰ ہوئیں، حدیث ۲۱: "سُئِلَ عَنْ "شَعْبِ الْإِيمَانِ" فِي حَضْرَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعْدِ رَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَمَاتے ہیں: «لَأَن أَذْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَأَن أَذْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ["شَعْبُ الْإِيمَانِ" بَابُ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ ﷻ، فَصْلُ فِي إِدَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ ﷻ، ر: ۵۵۹، ۱/۳۵۲] مجھے اپنا ایک گروہ کے ساتھ بیٹھ کر نمازِ فجر کے بعد طلوعِ آفتاب تک ذکر الہی کرنا تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے، اور مجھے اپنا ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ کر نمازِ عصر کے بعد غروبِ شمس تک یادِ خدا کرنا تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز ہے۔"

حدیث ۲۵۳۲۲: امام احمد [أي: في "المسند" مسند أنس بن مالك، ر: ۴۱۴۱، ۳/۳۲۸] والی علیٰ وسعید بن منصور ویزار و طبرانی [أي: في "المعجم الأوسط" باب الألف، من اسمه أحمد، ر: ۱۵۵۶، ۱/۴۲۴] وابن شاذان [أي: في "الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" باب مختصر من فضل الذكر لله ﷻ، ر: ۱۶۰، ص ۵۷] و ضیاء [أي: في "الأحاديث المختارة" ر: ۲۶۷۷، ۷/۲۳۵، ۲۳۶] بسند صحیح حضرت انس بن مالک، اور طبرانی [أي: في "المعجم الكبير" باب السين، سهيل بن الحنظلة، ر: ۶۰۳۹، ۶/۲۱۲] و بیہقی [أي: في "شعب الإيمان" باب في محبة الله ﷻ، فصل في ذكر آثار وأخبار وردت في ذكر الله ﷻ، ر: ۶۹۵، ۱/۳۹۵] و ضیاء و حسن بن سفیان بسند حسن حضرت سہیل بن الحنظلہ، اور عسکری و ابو موسیٰ "کتاب الصحابة" میں حنظلہ عیسیٰ، اور بیہقی "شعب الإيمان" [باب في محبة الله ﷻ، ر: ۵۳۴، ۱/۳۴۵] میں حضرت عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے بالفاظِ متقاربہ راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﷻ، لَا يَرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مَنَادٌ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ: قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ» ["المسند" مسند أنس بن مالك بن النضر،

ر: ۱۲۴۵۶، ۴/۲۸۶] "جو لوگ مجتمع ہو کر ذکر الہی خاص برائے رضائے الہی کرتے ہیں، آسمان سے مُنادی انہیں ندا کرتا ہے: اٹھو! تم سب بخشے گئے! تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں!"۔

حدیث ۳۶: ابن ابی الدنیا وابو یعلیٰ [أي: في "المسند" مسند جابر، ر: ۱۸۶۶، ۲/۱۳۸] و بزار وطبرانی "اوسط" [أي: "المعجم الأوسط" باب الألف، من اسمه إبراهيم، ر: ۲۵۰۱، ۲/۵۸] وحکیم [أي: في "نوادير الأصول" الأصل ۱۳۳ فيما يعلم به منزلة العبد عند الله تعالى، ر: ۸۷۶، ص ۳۲۱] وحاکم [أي: في "المستدرک" کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر، ر: ۱۸۲۰، ۲/۶۹۵] و بیہقی "شعب" [أي: "شعب الإیمان" باب في محبة الله ﷻ، فصل في إدامة ذكر الله ﷻ، ر: ۵۲۸، ۱/۳۴۲]، وابن شامین وابن عساکر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: "یا آیتھا الناس إنّ الله سرایا من الملائكة تحلّ وتقف علی مجالس الذکر فی الأرض، فارتعوا فی ریاض الجنة" "اے لوگو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ لشکر فرشتوں سے ہیں کہ زمین میں مجالس ذکر پر اترتے اور ٹھہرتے ہیں، تو جنت کی کیاریوں میں چرو!" عرض کی گئی: جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا: «مجالس الذکر» [تاریخ دمشق ر: ۷۰۴۳ محمد بن موسیٰ بن فضالة، ۵۶/۸۰] "ذکر کی مجلسیں"۔

حدیث ۳۷: ابوالشخ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «کلّ مجلسٍ یذکر اسم الله فيه تحفّ به الملائكة یقولون: زیدوا زادکم الله، والذکر یصعد بینهم وهم ناشروا أجنحتهم» "جس مجلس میں مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پاک ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے اُسے سب طرف سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ذاکرین سے کہتے ہیں: اور بڑھاؤ اللہ تمہیں بڑھائے! ذکر ان کے درمیان سے اُٹھتا ہوتا ہے اور فرشتے اپنے پَران پر پھیلانے ہوتے ہیں"، ربّ اجعلنا منهم، آمین! اللہ اللہ! اللہ و رسول و ملائکہ کے نزدیک اس مجلس مبارک کی کیا فضیلتیں ہیں! اور وہابیہ کی آنکھیں بند، والعیاذ باللہ ربّ العالمین، ولا حول ولا قوّة إلا باللہ العلیّ العظیم!۔ (امام احمد رضا خان)

الترمذی^(۱) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «خلق الذكر»^(۲) یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: "جب تم بہشت کے مرغزاروں کی طرف گزرو تو ان میں چرو!" صحابہ نے عرض کی: جنت کے مرغزار کیا ہیں؟ فرمایا: "ذکر کے حلقے"۔
 "صحیح بخاری"^(۳) و "صحیح مسلم" کی حدیث میں ہے کہ "فرشتے ایسی مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، جب انہیں پاتے ہیں تو زمین و آسمان کا جوف ان سے بھر جاتا ہے اس قدر ہجوم کرتے ہیں"^(۴)۔ یہ

(۱) وحسنہ [أي: في "الجامع" أبواب الدعوات، باب [حديث في أسماء الله الحسنى مع ذكرها تماماً]، تحت ر: ۳۵۱۰، ص ۸۰۰] وكذا أحمد [أي: في "المسند" مسند أنس بن مالك بن النضر، ر: ۱۲۵۲۵، ۴/۳۰۲] والبيهقي في "الشعب" [باب في حبة الله ﷻ، فصل في إدامة ذكر الله ﷻ، ر: ۵۲۹، ۱/۳۴۲]، ورواه ابن شاهين في "ترغيب الذكر" عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه [أي: من الإمام أحمد رضا]۔

(۲) "جامع الترمذی" أبواب الدعوات، باب [حديث في أسماء الله الحسنى مع ذكرها تماماً]، ر: ۳۵۱۰، ص ۸۰۰۔

(۳) یہ حدیث شیخین وغیرہما [انظر: "جامع الترمذی" أبواب الدعوات، [باب ما جاء إن الله ملائكة سيّاحين في الأرض]، ر: ۳۶۰۰، ص ۸۱۹، ۸۲۰] نے ابو ہریرہ، اور بزار نے انس، اور طبرانی نے "صغیر" [أي: "المعجم الصغير" باب الميم، من اسمه موسى، الجزء ۲، ص ۱۰۹] میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ منہ [أي: من الإمام أحمد رضا]۔

(۴) "صحیح البخاری" کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ ﷻ، ر: ۶۴۰۸، ص ۱۱۱۲، ۱۱۱۳۔ و "صحیح مسلم" کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل مجالس الذکر، ر: ۶۸۳۹، ص ۱۱۷۰، ۱۱۷۱۔

حدیث طویل و جمیل بہت جانفزہ ہے، جس کے آخر نے تمام اہل مجلس کی مغفرت کا مژدہ دیا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی جو اپنے کسی کام کو آیا اور ان میں بیٹھ گیا تھا، واللہ الحمد۔

احمد ابو یعلیٰ^(۱) وابن حبان^(۲) و بیہقی^(۳) وغیرہم^(۴) ابو سعید خدریؓ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم» "اب جانے جاتے ہیں سب جمع شدہ لوگ کہ کرم والے کون ہیں!" کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کرم والے کون ہیں؟ فرمایا: «أهل مجلس الذكر»^(۵) "مجلس ذکر والے"۔

امام احمد^(۶) بسند حسن حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے راوی قلت: یا رسول اللہ، ما غنیمۃ مجالس الذكر؟ قال: «غنیمۃ مجالس الذكر الجنة»^(۷) میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ مجلس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ فرمایا: "جنت"۔

(۱) أي: في "المسند" من مسند أبي سعيد الخدري، ر: ۱۰۴۷، ۱/۳۳۶۔

(۲) أي: في "الصحيح" كتاب الرقائق، باب الأذكار، ذكر ما يكرم الله ﷻ به في القيامة من ذكره في دار الدنيا، ر: ۸۱۳، ص ۱۸۹۔

(۳) أي: في "شعب الإيمان" باب في محبة الله ﷻ، فصل في إدامة ذكر الله ﷻ، ر: ۵۳۵، ۱/۳۴۵۔

(۴) كسعيد بن منصور في "سننه"، وابن شاهين في "الترغيب"، منه [أي: من الإمام أحمد رضا]۔

(۵) "المسند" مسند أبي سعيد الخدري، ر: ۱۱۶۵۲، ۴/۱۳۷ بتصرف۔

(۶) ورواه أيضاً الطبراني في "الكبير" [انظر: "مجمع الزوائد" كتاب الأذكار، باب ما جاء في

مجالس الذكر، ر: ۱۶۷۷۳، ۱۰/۵۸ نقلًا عن الطبراني]۔ (امام احمد رضا خان)

(۷) "المسند" مسند عبد الله بن عمرو بن العاصؓ، ر: ۶۷۹۱، ۲/۶۲۰۔

طبرانی بسندِ صالح عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رحمن کے دہنے ہاتھ پر، اور اُس کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے، جن کے چہروں کا نور نگاہوں کو خیرہ کرے گا، اُن کی مجلس و قرب بارگاہ پر بڑے بڑے غبطہ کریں گے، عرض کی گئی: یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ فرمایا: "متفرق قبیلوں کے جمع ہونے والے، کہ ذکرِ الہی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں" ^(۱)۔

نیز بسندِ حسن ابو درداء رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ روزِ قیامت کچھ لوگ اٹھائے گا نورانی چہرے موتی کے منبر پر بیٹھے، لوگ اُن پر رشک لے جائیں گے، وہ نہ نبی ہوں گے، نہ شہید"، ایک اعرابی نے عرض کی: ہمیں اُن کا وصف بتائیے کہ ہم اُن کو پہچانیں، فرمایا: "وہ اللہ کے لیے باہم دوستی رکھنے والے ہیں مختلف قبیلوں، مختلف شہروں سے، ذکرِ الہی پر جمع ہو کر یادِ خدا کرتے ہیں" ^(۲)۔

"إحياء العلوم" میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول: "آسمان والے (یعنی فرشتے) اہل زمین کے گھروں کو جن میں خدائے تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے یوں دیکھتے ہیں جیسے اہل زمین ستاروں کو" ^(۳)۔ اور انعقادِ مجلسِ ذکر و شکر کے لیے صحابہ کرام سے، اور حضور کا پسند فرمانا اور انہیں بشارت دینا حدیثِ مسلم ^(۴) سے ثابت ہے، اور ایسی مجلس میں لوگوں کا بلانا اور اس دولت میں مسلمان بھائیوں کو شریک کرنا۔

(۱) انظر: "مجمع الزوائد" كتاب الأذكار، باب ما جاء في مجالس الذكر، ر: ۱۶۷۷۱، ۵۷/۱۰، ۵۸، نقلاً عن الطبراني.

(۲) انظر: "مجمع الزوائد" كتاب الأذكار، باب ما جاء في مجالس الذكر، ر: ۱۶۷۷۰، ۵۷/۱۰، نقلاً عن الطبراني.

(۳) "إحياء علوم الدين" كتاب الأذكار والدعوات، الباب ۱ في فضيلة الذكر وفائده على الجملة... إلخ، فضيلة مجالس الذكر، ۱/۳۵۲.

(۴) یہ حدیث خود متن میں عنقریب ذکر فرمائی جائے گی۔ [ص: ۱۵۷]۔

اولاً: امر بالمعروف و دعوت الی الخیر، اور اُن کی خیر خواہی و نصیحت ہے۔

ثانیاً: تکثیر ذکر بنص قرآن مطلوب ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾، اور اُس کی تقلیل بتصریح کتاب

اللہ نفاق کی علامت ﴿لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، اور تداعی اور اُس میں اہتمام، کثرت و دفعِ قلت میں دخلِ تام رکھتا ہے۔

ثالثاً: خود حضور اقدس ﷺ نے ایسی مجلس میں حاضر ہونے کی تحریریں و ترغیب فرمائی جس کی

بعض احادیث ابھی گزریں۔

رابعاً: "صحیح بخاری" کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ

تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ» (۱) "بتحقیق اللہ عزوجل کے لیے کچھ فرشتے ہیں کہ راہوں میں گشت لگاتے

ہیں اہل ذکر کو تلاش کرتے، جب کسی قوم کو ذکرِ خدا کرتے پاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں:

اپنی حاجت کی طرف آؤ۔" دیکھو! ایسی مجالس کی تلاش اور ایک کا دوسرے کو خبر کرنا اور بلانا حضور اقدس

ﷺ کا فعلِ ملائکہ سے نقل فرماتے ہیں۔

خامساً: امام غزالی (۲) "احیاء العلوم" میں: "ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ناقل کہ بازار کو گئے اور لوگوں

سے کہا: "میں تمہیں یہاں دیکھتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کی میراث مسجد میں تقسیم ہوتی ہے" لوگ یہ

(۱) پ ۵، النساء: ۱۴۲.

(۲) "صحیح البخاری" کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ ﷻ، ر: ۶۴۰۸، ص ۱۱۱۲.

(۳) یہ حدیث طبرانی نے "معجم صغیر" میں اسی طرح روایت کی: قالوا: رأينا قوماً يذكرون الله عز وجل، ويقرأون

القرآن قال: «فذلك ميراثُ محمد ﷺ» اور اسی کو طبرانی نے "معجم اوسط" میں بسندِ حسن یوں روایت کیا کہ

سن کر بازار چھوڑ مسجد کو گئے، نہ وہاں کچھ میراث دیکھی، نہ کوئی شے تقسیم ہوتی پائی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: ہم نے وہاں کچھ نہ پایا، فرمایا: "تم نے کچھ دیکھا؟" کہا: ہاں۔ ایک قوم خدا کا ذکر اور تلاوت قرآن کرتی نظر آئی، فرمایا: "یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ وہاں تقسیم ہوتی تھی" ^(۱)۔

یہ مجالس ^(۲) ذکر سے لوگوں کو اطلاع دینا اور اجتماع میں سعی و اہتمام کرنا نہیں تو کیا ہے؟! خدا جانے منکرین مولد کو کیا ہوا ہے جو ایسی مجلس کو کہ ذکر خدا اور سول پر مشتمل اور فوائد دین و آخرت کو متضمن ہے منع کرتے ہیں! نہ جناب رسالت سے شرماتے ہیں! نہ خدائے تعالیٰ سے ڈرتے ہیں!۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار مدینہ پر گزرے، وہاں کھڑے ہو کر، آواز دی: "اے بازار والو، تم کس قدر طلب خیر سے عاجز ہو!" انہوں نے عرض کی: کیا ہوا؟ فرمایا: "ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، وأنتم هاهنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه!" "یہ میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہو رہی ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو کیوں نہیں جاتے کہ اپنا حصہ اُس سے لو!" بولے: کہاں؟ فرمایا: "مسجد میں، وہ دوڑے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ پلٹے۔" فرمایا: "کیسے لوٹے؟" کہا: مسجد میں گئے، وہاں کچھ بیٹے نہ دیکھا، فرمایا: "تم نے مسجد میں کوئی شخص نہ پایا؟" کہا: ہاں کچھ لوگ دیکھے کہ نماز پڑھتے، کچھ تلاوت قرآن، کچھ ذکر و مذکرہ حلال و حرام میں ہیں، فرمایا: "فسوس تم پر! یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے" ["المعجم الأوسط" من اسمہ أحمد، ر: ۱۴۲۹، ۱/۳۹۰ بتصرف]۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) "الإحياء" كتاب الأذكار والدعوات، الباب ۱ في فضيلة الذكر وفائدته على الجملة... إلخ، فضيلة مجالس الذكر، ۱/۳۵۲۔

(۲) أقول وبالله التوفيق: سادساً: امام احمد "مسند" میں بسند حسن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے راوی: کان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: تعال نؤمن بربنا ساعة، عبد الله بن رواحة رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو پاتے ان سے کہتے: آؤ ہم ایک گھڑی اپنے رب پر ایمان تازہ کریں، ایک دن یہی لفظ انہوں نے ایک صاحب سے کہے (وہ مطلب نہ سمجھے) غضب ناک ہوئے، اور

خدمتِ اقدس حضورِ سید عالم ﷺ میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! حضور ابنِ زواہ کو نہیں دیکھتے! حضور کے ایمان سے ایک گھڑی کے ایمان کی طرف رغبت کرتے ہیں! سید عالم ﷺ نے فرمایا: «یرحمہ اللہ ابنِ رواحة! إنه یحب المجالس التي یتباهی بها الملائكة» [المسند" مسند أنس بن مالک بن النضر، ر: ۱۳۷۹۸، ۴/ ۵۲۸ بتصرف] "اللہ عزوجل ابنِ زواہ پر رحم فرمائے! وہ اُن مجلسوں کو دوست رکھتا ہے جن سے فرشتے فخر کرتے ہیں۔" یہ مجالسِ ذکر کی طرف کیسی صریح تدائی ہے! جسے سید عالم ﷺ پسند فرماتے ہیں، اور تدائی کرنے والے صاحب کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

سابعاً: اسی کی نظیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے وارد، امام ترمذی محمد بن علی نے اُس جناب سے روایت کی، انہوں نے ایک صحابی سے کہا: تعالٰیٰ حتیٰ نؤمن ساعة! اُوَ ایک گھڑی ایمان لائیں! انہوں نے سید عالم ﷺ سے شکایت کی کہ کیا ہم مؤمن نہیں! حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: «دَع عَنْكَ مُعَاذًا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبَاهِي بِهِ الْمَلَائِكَةُ» [نوادِر الأصول" الأصل ۷۲ فی الذکر الخفی، ر: ۵۴۵، ص ۲۲۷ بتصرف] "مُعَاذُ کو مُعَاذ رکھ! اُس کی شان میں کوئی کلمہ بے جا نہ کہہ؛ کہ اللہ عزوجل اُس سے ملائکہ پر مغاخرت فرماتا ہے۔"

ثامناً: ابوبکر بن ابی شیبہ اپنی "مُصَنَّف" [المُصَنَّف" کتاب الإیمان والرؤیا، باب، ر: ۳۰۳۶۶، ۶/ ۱۶۴] اور لاکائی "کتاب اللہ" میں حضرت زر سے راوی: قال: کان عمر ربها يأخذ بيد الرجل والرجلین من أصحابه فيقول: «قُمْ بنا نزداد إيماناً فيذكرون الله ﷻ» یعنی حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ بارہا اپنے اصحاب سے ایک دو مردوں کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے: "ہمارے ساتھ اٹھ کر آؤ؛ کہ ایمان زیادہ کرس" پھر مل کر یادِ الہی کرتے۔

تاسعاً: "مسند احمد" [المسند" مسند أبي هريرة، ر: ۹۱۷۱، ۳/ ۳۵۷] وصحاحِ ستہ [أي: "جامع الترمذي" أبواب العلم، باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، ر: ۲۶۷۴، ص ۶۰۶، ۶۰۷. و"سنن ابن ماجه" المقدمة، باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة، ر: ۲۰۶، ص ۴۴] الا "بخاری" میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ

=

مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً" ["صحيح مسلم" كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة... إلخ، ر: ۶۸۰۴، ص ۱۱۶۵. و "سنن أبي داود" كتاب السنة، باب من دعا إلى السنة، ر: ۴۶۰۹، ص ۶۵۲] "جو کسی امرِ ہدایت یعنی نیک کام کی طرف لوگوں کو بلائے، جتنے لوگ اس کے بلائے پر آئیں سب کے برابر ثواب اسے ملے، اور اُن کے ثوابوں سے کچھ کم نہ ہو۔" فی "التیسیر": "«إلى هدى» أي: إلى ما يبتدى به من العمل الصالح" ["التيسير بشرح الجامع الصغير" حرف الميم، تحت ر: ۸۶۶۳، ۶/۱۷۷]. یہی مضمون ابن ماجہ نے براویت انس رضی اللہ عنہ روایت کیا، ولفظه: «أبى دأع دعا إلى هدى فأشبع، فإن له مثل أجور من تبعه، ولا ينقص من أجورهم شيئاً».

["سنن ابن ماجه" المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ر: ۲۰۵، ص ۴۴ بتصرف].

عاشراً: ابن النجار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «خيار أمتي من دعا إلى الله تعالى وحبب عباده إليه» [انظر: "كنز العمال" حرف العين، كتاب العلم من قسم الأقوال، الباب ۱ في الترغيب فيه، ر: ۲۸۷۷۵، ۱۰/۶۶، نقلاً عن ابن النجار] "میری امت کے بہتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلائیں اور اُس کے بندوں کو اُس کا محبوب کر دیں۔" یہ بات بحمد اللہ تعالیٰ اس مجلس شریف پر بروجہ احسن صادق ہے، اس میں ذکرِ خدا اور سولِ ہی کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ باتیں سنائی جاتی ہیں جن سے اللہ و رسول کی محبت دلوں میں بڑھے، مسلمان درود شریف کی تکثیر کریں، رحمت و محبتِ الہی کے مستحق ہوں، واللہ الحمد۔ دلیلی اہم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «مَنْ أَكثَرَ ذَكَرَ اللَّهَ أَحَبَّهُ اللَّهُ» "جو اللہ کی یاد بکثرت کرے گا اللہ عزوجل اُسے دوست رکھے گا۔" دارقطنی "أفراد" اور ابن عساکر "تاریخ" [أي: "تاريخ دمشق" موسى بن عمران بن بصهر بن قاهث، ۶۱/۱۴۷] میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: موئی علیہ السلام نے عرض کی: اے رب میرے! میں چاہتا ہوں کہ تیرے محبوب بندے مجھے معلوم ہو جائیں کہ میں اُن سے محبت رکھوں، فرمایا: «إذا رأيت عبدی یکثر ذکری فأنا أذنُّ له فی ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدی

=

سبحان اللہ! فرشتے تو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھریں، اور رسول اللہ ﷺ انہیں بہشت کے مرغزار کہیں، اور اُن میں حاضر ہونے کی ترغیب فرمائیں، اور صحابہ کرام لوگوں کو اُن میں شریک اور جمع کرنے کے لیے ایسا اہتمامِ مبلغِ عمل میں لائیں، اور یہ لوگ طرح طرح سے کلام کریں، نہ آپ^(۱) جائیں، نہ اُوروں کو جانے دیں!۔

پانچمیں دلیل: ہم دلیلِ اوّل میں قرآنِ عظیم سے تصریحِ آیات ثابت کر چکے کہ وجودِ باجود سراپا رحمتِ حضرت رسالت ﷺ اور اُس جناب کی ولادت باسعادت ہمارے حق میں بڑی نعمت ہے، اور خلقِ آدم کو پروردگار جل و علانے نعمتوں میں شمار کیا، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ مِّنْ تَحْتِ ۖ فَبَآئِيَ ۖ الْآءِ رَبِّكُمْ ۖ تَكْذِبُونَ﴾^(۲)، تو حضور کی پیدائش و ولادت کے (کہ

=

لا يذكرني فأننا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه» "جب تو میرے بندے کو دیکھے کہ میرا ذکرِ بکثرت کرتا ہے تو میں نے اُسے اس کا اذن دیا اور میں اُسے دوست رکھتا ہوں، اور جب تو میرے بندے کو دیکھے کہ میری یاد نہیں کرتا تو میں نے اُسے اس سے محروم کیا ہے اور میں اُسے دشمن رکھتا ہوں"۔ والعیاذ باللہ۔

(۱) ایک حدیث ان صاحبوں کے مناسب بھی سن لیجیے! ابوالشخ "کتاب التوبخ" اور ابنِ عساکر "تاریخ" میں وضین بن عطا سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «ثانية أبغض خليفة الله إليه يوم القيامة» "آٹھ ۸ گروہ اللہ عزوجل کو روزِ قیامت تمام خلق سے زیادہ دشمن ہیں"، اُن میں ایک گروہ یہ ذکر فرمایا: «والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاء، وإذا دعوا إلى الشيطان وأميره كانوا سراعاً» [تاریخ دمشق: ر: ۴۶۶] ابراہیم بن عمرو والصنعاني، ۷/ ۸۶، ۸۷] "وہ لوگ کہ جب اللہ و رسول کی طرف بلائے جائیں دیر لگائیں، اور جب شیطان اور اُس کے کام کی طرف بلائے جائیں جلدی کریں"۔

(امام احمد رضا خان)

(۲) پ ۲۷، الرحمن: ۱۴-۱۶۔

باعثِ تخلیقِ آدم و عالم ہے) عمدہ نعمت ہونے میں کیا شک ہے!؟ اور مولوی اسحاق صاحب کو بھی "ماۃ مسائل" میں اس کے اعظمِ نعم ہونے کا اعتراف ہے، تو شکر اس نعمت کا ہم پر واجب۔

اور دوسری دلیل میں بحوالہ حدیثِ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جسے امامِ بغوی نے "معالم التنزیل" میں تحت قولہ عزّل: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ذکر کیا، مذکور ہوا کہ حدیث و تذکرہ نعمت شکر ہے، اور اس کا ترک ناشکری، اور بیضاوی اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں: "فَإِنَّ التَّحَدُّثَ بِهَا شُكْرُهَا" ^(۱) بحکم احادیث ^(۲) و تصریحِ ائمہ تفسیر آیہ کریمہ میں ایک طریقہ شکر کا تعلیم فرمایا گیا ہے، ہم اسی طریقے سے

(۱) "أنوار التنزیل وأسرار التأویل" الضحی، تحت الآیة: ۱۱، ۳/ ۵۴۴۔

(۲) اعلیٰ حضرت تاجِ المحققین قدس سرہ العزیز نے یہاں صرف ایک حدیثِ بغوی ذکر فرمائی، اور لفظِ احادیث نے اشارہ فرمایا کہ اس مضمون میں احادیثِ عدیدہ وارد ہیں، اور بے شک ایسا ہی ہے، ہم نے زیرِ دلیلِ اوّل اس حدیثِ بغوی کی تخریج "شعب الایمان بیہقی" سے بھی ذکر کی۔

حدیث دوم: یہی امامِ بغوی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں: «فَإِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ فَقَدْ شُكِرَ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كُفِرَ» ["معالم التنزیل" الضحی، تحت الآیة: ۱۱، ۴/ ۵۰۰] "نعمت پانے والے نے منعم کی شکی تو اس کا شکر بجالایا، اور نعمت کو چھپایا تو کفران کیا۔"

حدیث سوم: عبد الرزاق "جامع" میں قتادہ سے مرسل راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: «مَنْ شُكِرَ النِّعْمَةُ إِفْشَاؤُهَا» ["المصنّف" کتاب الجامع، باب الثريد، شکر الطعام، ر: ۱۹۵۸۰، ۱۰/ ۴۲۵] "نعمت کے شکر سے ہے اُس کا خوب مشہور کرنا۔"

حدیث چہارم: کہ اجل و اعلیٰ و کافی و مُغنی ہے، ابو داود "سنن" ["سنن أبي داود" کتاب الأدب، باب في شکر المعروف، ر: ۴۸۱۴، ص ۶۸۱] اور ضیاء "مختارہ" میں بسندِ صحیح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے راوی،

باتفاق حکم الہی شکر جناب الہی کا ولادتِ باسعادت وغیرہا احوالِ شریفہ حضرت رسالت پر عمل میں لاتے ہیں؛ کہ اس مجلس مبارک میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ سب خداوندِ قدیر کے احسانات ہیں جو ہم پر ہوئے، مانند ولادت و رسالت و ہجرت وغیرہا کے، اور تحدیثِ انعاماتِ الہیہ عین شکرِ الہی ہے۔

اور اختیار کرنا ربیع الاول کو اس عمل کے واسطے اگرچہ اصل بحث سے خارج ہے، لیکن حدیث روزہ عاشوراء سے دوسری دلیل میں ثابت کر دیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے ہلاک پر اس نعمت کے شکر میں بدوینِ تجدّد اس نعمت کے بروزِ عاشوراء (کہ اُس عاشوراء سے سیکڑوں برس کے فاصلے پر واقع تھا) روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیا۔ تو شکرِ نعمتِ ولادتِ ماہِ وروزِ ولادتِ باسعادت میں (اگرچہ تجدّد اُس نعمت کا نہیں) ادا کرنا نہایت مناسب و بجا ہے، بلکہ یہاں اثر اُس نعمت کا کہ ہدایت وغیرہ امور سے عبارت ہے بحمد اللہ ہمارے حق میں باقی و متحد ہے، اور جو کہ ماہِ ولادتِ مذکور اس نعمت کا ہے تو اہلِ ایمان و مہجانبِ حضور سرورِ محبوبان ﷺ کے دلوں میں سرور و فرحت اور ذکرِ حضور کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، گو حضراتِ وہابیہ اس دولت و عمدہ نعمت سے محروم مطلق ہوں، حصولِ نعمت پر اظہارِ سرور و فرحت مستحبات و جملہ قربات سے ہے۔

محققِ دہلوی "ترجمہ مشکاة" میں بذیلِ حدیث: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالذُّفِّ، قَالَ: «أَوْفِي نَذْرَكَ»^(۱) لکھتے ہیں: "لیکن آنحضرت آنرا بنظرِ قصدِ صحیح وی؛ کہ اظہارِ فرح و سرور سے بقدمِ پیغمبرِ خدا سالماً غانماً و منظر آ و منصور آ از جملہ قربات داشتہ امر بوفائے نذر

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «مَنْ أَبْلَى بِلَاءٍ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ» "جسے کوئی نعمت دی گئی اُس نے اس کا چرچا کیا تو شکر ادا کیا، اور چھپایا تو ناشکر رہا۔" (امام احمد رضا خان)

(۱) "المشكاة" كتاب الأيمان والنذور، باب في النذور، الفصل ۲، ر: ۳۴۳۸، ۲/ ۲۸۲ ملتقطاً بتصرف.

کردہ" (۱)۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: "يستحبّ لنا أيضاً إظهارُ الشُّكرِ بمولده ﷺ بالاجتماع، وإطعامُ الطعام ونحو ذلك من القربات وإظهارُ المسرات" (۲)۔

اور اس کلام سے ظاہر کہ اجتماع و اطعام و اظہارِ فرحت و سرور بھی ایک طریقہ شکرِ نعمت کا ہے، بالجملہ یہ مجلسِ مبارک بوجہ شکرِ نعمت ہے، اور اب جس قدر فضائلِ شکرِ آیات و احادیث میں وارد، بحمدِ اللہ تعالیٰ ان سب کی اس میں جامعیت ہے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔

چھٹی دلیل: امام فخر الدین رازی "تفسیر کبیر" میں تحت قولہ تعالیٰ: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ النُّشُورِ

الْحَرَامِ﴾ فرماتے ہیں: "وسابعتها: أن يكونَ المراد بالأول هو ذكر أسمائه تعالى وصفاته الحسنی، والمراد بالذكر الثاني: الاشتغال بشكر نعمائه، والشكر مشتمل أيضاً على الذكر، فصَحَّ أن يسمّى الشكر ذكراً، والدليل على أن الذِكرَ الثاني هو الشكر أنه علقه بالهداية فقال: ﴿كَمَا هَدَيْكُمْ﴾" (۳) والذكر المرتب على النعمة ليس إلا الشكر" (۴)۔

(۱) "اشتیق اللغات" کتاب الحق، باب فی الزور، الفصل ۲، ۳/۲۲۲: بتصرف۔

(۲) انظر. "الخواوي للفتاوي" كتاب الصداق، باب الوليمة، رسالة "حسن المقصد في عمل الملة" ۱/ ۲۲۹، ۲۳۰، نقلاً عن ابن حجر۔

(۳) ۲/ ۱۹۸: بقية۔

(۴) "الكبير" البقرة، تحت الآية: ۱۹۸، ۲/ ۳۲۹، ۳۳۰۔

دیکھو! ان امامِ اجل کے کلام میں تصریح ہے کہ شکر ذکر پر مشتمل اور اطلاق ذکر کا ^(۱) شکر پر صحیح ہے، اور ذکر قلبی شکر کی کسی قسم سے (بقلم ہو خواہ بزبان یا بجوارح بالبداہتہ) منفک نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ عمل مولدِ نعمت و ولادت پر شکر ہے، اور شکر متضمن و مستلزم ذکر، بلکہ خود ذکر ہے، اور ذکر الہی جس طریق سے اور جس طرح پایا جائے (یہ اس صورت کے کہ شرع منع کرے) مستحسن و مشروع ہے، بلکہ اس دلیل کی تقریر میں اسی قدر کافی کہ یہ عمل شکر ہے، اور شکر ^(۲) بلا حرج و خطر مطلقاً مشروع، تو یہ امر مشروع ہے۔

کبریٰ اہل اسلام بلکہ تمام اہل عقل کے نزدیک بدیہی اور صغریٰ اس وجہ سے کہ انعامِ منعم پر اس کی مدح و ثنا کرنا شکر لسانی، اور بندگانِ خدا خصوصاً فقراء کے ساتھ مواساتہ اور رضائے الہی کے لیے صدقہ

(۱) قول: مع ہذا بداہتہ ظاہر کہ شکر طاعت ہے؛ کہ قرآن مجید میں جا بجا اس کا حکم ہے، اور امتثالِ حکم ہی کا نام طاعت ہے،

اور ہم حدیث سے تصریح نقل کر چکے کہ طاعت الہی ذکر الہی ہے، تو شکر بنفسِ حدیث ذکر ہے۔ (امام احمد رضا خان)

(۲) قول: آیات قرآن عظیم نے بلا تقييد و تخصیص شکر الہی کا حکم دیا ہے، اور جس طرح مفید شرع کو اپنی رائے سے مطلق

کر دینا جائز نہیں، یوہیں مطلق شرعی کو مفید ٹھہرا لینا حرام ہے، اعلیٰ حضرت تاجِ المحققین قدس سرہ العزیز نے کتاب

مستطاب "اصول الرشاد" [قاعدہ ۴، بحث دوم ۴، بحث سوم ۳، ص ۱۲۵، ۱۲۹] میں اس بحث کو اعلیٰ وجہ تحقیق پر

محقق فرمایا، فقیر کہتا ہے: اطلاعاتِ قرآنیہ، احادیثِ صحیحہ، صحیح بخاری و "اسلم" سے تو مفید و مخصوص ہو نہیں سکتے

جبکہ حدیثِ آحاد ہوں، پھر اپنی رائے سے مفید کر لینا کیونکر حلال ہوگا؟ لا جرم شکر و ذکر و تعظیم خدا اور رسول ﷺ

و ﷺ وغیرہ احکام کہ قرآن عظیم نے مطلقاً ارشاد فرمائے، مطلق ہی رہیں گے، اور جس صورت، ہیئت، طریقے

ذریعے سے بجالائیں مامور بہ کافر اور مطلوب و مندوب ہی ہوں گے، جب تک کسی خاص صورت کی ممانعت شرع

سے ثابت نہ ہو، جیسے بیت الخلاء میں ذکر لسانی یا نبی ﷺ کی مسجد سے تعظیم۔ یہ اصل کلی ثوابِ حفظ رکھی جائے؛

کہ اکثر جہالات و ہابیہ کا علاجِ شافی ہے، ان سفہاء نے ذکر و شکر و تعظیم خدا اور رسول کو (معاذ اللہ) غیر معقول المعنی قرار

دے رکھا ہے کہ مورد پر مقصر جانتے اور بے درودِ خاص ممنوع مانتے ہیں، ذلك مبلغهم من العلم، بل ہم

(امام احمد رضا خان)

في شك منها، بل هم منها عمون.

و خیراتِ شکرِ جوارح ہے، اور نعمت پر خوش ہونا اور اُسے منعمِ حقیقی ﷺ کی نعمت و رحمت سمجھنا شکرِ قلبی ہے؛ کہ یہ مجلسِ مبارک ان اُمور کو بدایتِ مشتمل، قطعِ نظر اس سے کہ حصولِ نعمت پر سرور و مقفضانے طبع و امرِ جبلی ہے، شرعِ شریف میں بھی وارد ہوا، اور اُس کا اظہار اور سامانِ مہیا کرنا، اور اُس میں اہتمام بجالانا، اور جمع ہونا احکامِ عیدین سے ثابت۔

اور "بخاری شریف" میں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: "إِنَّ^(۱) رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرأونها لو أتها علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: «أي آية؟» قال: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِعَبَتِي وَصَيِّتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(۲) قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة»^(۳). اور "خير الجاری" میں معنی جوابِ عمر رضی اللہ عنہ کے یہ لکھے ہیں: "یعنی^(۱) قد اتخذنا ذلك اليوم عيداً"^(۵).

(۱) ترجمہ: ایک یہودی نے اُن سے عرض کی: یا امیر المؤمنین! ایک آیت آپ کی کتاب میں ہے، آپ سب اُسے پڑھتے ہیں، ہم یہودیوں پر اتنی توہم اُس دن کو عید بناتے، فرمایا: کون سی آیت؟ عرض کی: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾... الآية، یعنی "آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین"۔ امیر المؤمنین نے فرمایا: "ہم کو معلوم ہے وہ دن اور جگہ جس میں یہ آیت نبی ﷺ پر اتنی، حضورِ عرفات میں کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا"۔

(۲) پ ۶، المائدة: ۳.

(۳) "صحيح البخاري" كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ر: ۴۵، ص ۱۱ بتصرف.

(۴) ترجمہ: "امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ اس جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اُس دن کو عید بنایا"۔

(۵) "الخير الجاری" كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ۱ / ق ۲۷.

اور مانعین کا اعتراض کہ "وہاں نعمت متجدد ہوتی ہے، تو قیاس مع الفارق ہے" ان کے امام ثانی مولوی اسحاق صاحب دہلوی پر وارد ہے؛ کہ انہوں نے سرور و اجتماع و فرحتِ مولد کو عیدین پر قیاس کیا ہے۔ اور نیز دلیل دوم ۲ میں بخوبی ثابت ہوا کہ عذرِ تجدّد غیر مقبول ہے، اور سرور و شکرِ نعمت بدلائلِ حدیثِ عاشوراء امثال و نظائر ایام و وصولِ نعمت میں بلا تجدّد نعمت شرع میں معمول ہے، مع ہذا یہاں نعمت نزولِ آیت ہے، اس میں تجدّد کو کیا دخلت ہے؟! امام علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

"وعندي" أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق بن قبيصة قد نصت على المراد ولفظه: «يوم الجمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد» وللطبراني^(۱): «وهما لنا عيد» فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيداً؛ لأنه ليلة العيد^(۲)۔ اور امام قسطلانی قولہ:

(۱) ترجمہ: میرے نزدیک اس روایت میں اشارے پر قناعت کی، ورنہ اسحاق بن قبیصہ کی روایت صاف مراد بتا رہی ہے، اس کے لفظ یہ ہیں کہ امیر المؤمنین نے فرمایا: "وہ روزِ جمعہ و روزِ عرفہ تھا، اور وہ دونوں بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عید ہیں"۔ یوہیں طبرانی کی روایت میں آیا کہ امیر المؤمنین نے فرمایا: "جمعہ و عرفہ دونوں ہماری عید ہیں"۔ تو ظاہر ہوا کہ جواب میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں نے بھی اس دن کو عید بنایا، وہ روزِ جمعہ ہے اور روزِ عرفہ کو بھی عید بنایا کہ شبِ عید ہے۔

(۲) أي: في "المعجم الأوسط" باب الألف، من اسمه أحمد، ر: ۸۳۰، ۱/ ۲۴۲۔

(۳) "فتح الباري" كتاب الإیمان، باب زیادة الإیمان ونقصانه، تحت ر: ۴۵، ۱/ ۱۳۱ ملتقطاً بتصرف۔

"لَاتَخْذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً" کی شرح میں لکھتے ہیں: "نعظمه" (۱) فی کل سنة ونسّر فيه لعظم ما حصل فيه من کمال الدین" (۲)۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: "فقد" (۳) اجتمع في ذلك اليوم فضيلتان وشرفان، ومعلوم تعظيمنا لكل منهما، فإذا اجتماعا زاد التعظيم، فقد اتخذنا ذلك اليوم عيداً وعظمنا مكانه"۔ حاصل یہ کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے عرض کیا کہ اگر یہ آیت: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ...﴾ إلخ، یہود پر نازل ہوتی تو ہم لوگ روزِ نزول کو عید ٹھہراتے، ہر سال اُس دن کی تعظیم اور اس میں اظہارِ فرحت و سرورِ عظیم کرتے، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ہم نے کیا ایسا نہ کیا؟! یہ آیت عرفہ میں بروزِ جمعہ نازل ہوئی، اور وہ دونوں ہمارے دینِ متین میں عید ہیں۔

دیکھو! حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے یہود کے اس بیان کو کہ وصولِ نعمت پر خوشی و سرور درکار، اور روزِ وصول ہر سال اُس خوشی و فرحت کے اظہار اور عید ٹھہرانے کے لیے سزاوار ہے، تسلیم فرما کر جواب دیا کہ روزِ عرفہ و جمعہ ہمارے مذہب میں عید و تعظیم کے لیے مقرر ہیں، اور پُر ظاہر کہ یہ مسرت و تعظیم شرع شریف میں اجتماعِ مسلمین کے ساتھ ہوتی ہے، اور شکرِ الہی کے واسطے جلسہ اور نعمت کا شکرِ جمع میں ادا

(۱) ترجمہ: عرضِ یہودی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر سال اُس دن کی تعظیم اور اُس میں خوشی کرتے کہ ایسی عظیم چیز یعنی دینِ کامل ہونا اس میں حاصل ہوا۔

(۲) "إرشاد الساري" كتاب الإيذان، باب زيادة الإيذان ونقصانه، تحت ر: ۴۵، ۱/۲۲۶۔

(۳) ترجمہ: بیشک اس میں دو فضیلتیں اور دو شرف جمع ہوئے، اور معلوم ہے کہ ہم ان میں سے ہر ایک فضیلت کی تعظیم کرتے ہیں، تو جب دونوں جمع ہوئے تعظیم بڑھ گئی، پس ثابت ہوا کہ ہم نے اُس دن کو عید بنایا، اور اس کی منزلت کی تعظیم کی۔

کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے ثابت، اور حدیث میں اس فعل کی ستائش اور نہایت مدحت وارد کہ خدائے تعالیٰ ایسی مجلس والوں کے ساتھ فرشتوں سے مُہابات و مُفاخرت کرتا ہے۔

"صحیح مسلم" (۱) میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ هَاهُنَا؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: «اللَّهُ! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟» [قَالُوا: اللَّهُ! مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ] قَالَ: «أَمَّا إِنِّي لَمْ أَستَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جَبْرِئِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ ﷻ يباهي بكم الملائكة» (۲) یعنی حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والتحمید دولت خانہ سے اپنے یاروں کی مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا: "یہ کاہے کی مجلس ہے؟" عرض کی: اس بات کی کہ خدا کا ذکر کریں اور اس کی اس نعمت پر کہ ہمیں اسلام کی ہدایت فرمائی اور اس کے ساتھ ہم پر احسان کیا شکر بجالائیں، فرمایا: "تمہیں خدا کی قسم! کیا صرف اسی کام کی مجلس کی ہے؟" عرض کی: خدا کی قسم! صرف اسی کام کی مجلس کی، فرمایا: "خبردار ہو! میں نے تمہیں متہم ٹھہرا کر تم سے قسم نہ لی، بلکہ ہوا یہ کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتوں سے مُہابات و مُفاخرت فرماتا ہے۔"**

(۱) ورواه عنه أيضاً الترمذي [أي: في "الجامع" كتاب الدعوات، باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله ﷻ ما لهم من الفضل، ر: ۳۳۷۹، ص ۷۷۱، ۷۷۲]، والنسائي [أي: في "السنن" كتاب آداب القضاة، باب كيف يستحلف الحاكم، ر: ۵۴۳۶، الجزء ۸، ص ۲۶۲].

(امام احمد رضا خان)

(۲) "صحیح مسلم" کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر، ر: ۶۸۵۷، ص ۱۱۷ بتصرف.

سبحان اللہ! اس پاک مجلس کا اور جو لوگ ایسی مجلس منعقد کریں، اور اُس میں خدائے تعالیٰ کا ذکر کریں، اور راہِ مستقیم و طریقِ قویم اسلام کی ہدایت پانے، اور جن کی بدولت یہ دولت ہاتھ آئی اُن کی ولادتِ باسعادت و رسالت و اِرباصات و معجزات و غیرہ کمالات پر (کہ اس ملت کی ترقی و رونقِ عظیم کے باعث ہوئے) شکرِ الہی بجالائیں، اور منعمِ حقیقی کے یہ احسانات یاد کریں، اور مسلمانوں کو یاد دلائیں، اُن کا جنابِ باری میں یہ مرتبہ ہے کہ اُن سے اپنے فرشتوں کے ساتھ مفاخرت فرماتا ہے، گو کورِ باطن خُفاش طینتِ انکار کریں، اور اُس کے فضل و خوبی کو کہ آفتابِ نصف النہار کی طرح ظاہر ہے، نہ دیکھیں۔

ساتویں دلیل: ابو القاسم "ترغیب" میں روایت کرتے ہیں: "خدا کے سیاح فرشتے جب ذکر کے حلقوں یعنی ذاکرین کی مجلسوں پر گزرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے: بیٹھو! جب وہ دعا کرتے ہیں، یہ آمین کہتے ہیں، جب وہ درود بھیجتے ہیں، یہ بھی اُن کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ جب مجلس تمام ہوتی ہے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے: انہیں خوبی اور خوشی ہو، کہ بخشے گئے۔"

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: "اپنی مجلسوں کو نبی ﷺ پر درود بھیجنے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذکر سے زینت دو!" اور "دلائل الخیرات شریف" میں فرمایا: "بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہوا: جس مجلس میں محمد ﷺ پر درود پڑھی جاتی ہے اُس سے ایک پاکیزہ خوشبو اُٹھتی ہے، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے کہتے ہیں: یہ وہ مجلس ہے جس میں رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھی گئی" (۱)۔

اور اکثر احادیث صحیحہ درود کے فضائل و فوائد و ثوابِ جزیل و اجرِ جمیل کے بیان میں مطلق وارد ہیں، تو وہ فضائل و فوائد کسی خاص صورت کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ درود خواں کو عام اس سے کہ تنہائی میں پڑھے یا مجمع و مجالس میں، اور مصلیٰ شخص واحد ہو یا سب اہل مجلس۔

(۱) "دلائل الخیرات" فصل فی فضل الصلوة علی النبی ﷺ، ص ۲۶، ۲۷۔

اور مجلس میں درود کے ساتھ اور امورِ خیر بھی جمع کیے جائیں یا صرف درود خوانی کریں، اور مجلس اسی امر کے لیے منعقد ہو یا دوسرے کارِ خیر کے لیے، یا اس کے ساتھ دوسرا امر بھی مقصود ہو، سب صورتوں میں حاصل ہیں، تو مجلسِ مولد، مجلسِ درود خوانی کے فوائد و ثمرات پر مشتمل، اور اس کا بانی اُس شخص کے حکم میں جو لوگوں کو درود پڑھنے کے لیے جمع اور اس عمدہ کام کی طرف متوجہ کرے، داخل ہے، اور کتابِ خواں و حاضرین (کہ ہزاروں سیکڑوں بار ہر مجلس میں درود پڑھتے ہیں) اُس ثواب و اجر و فضائل و ثمرات و برکات کے جو مصلیٰ کے لیے صحیح حدیثوں میں موعود ہیں قطعاً مستحق۔

اور اس کا ثبوت کہ ذکرِ ولادت باسعادت «غیر ہا احوالِ حضرت رسالت، یا تقسیمِ طعام و شیرینی خواہ تلاوتِ قرآن وغیرہ امور کا درود کے ساتھ جمع ہونا اُس کے ثواب و برکات کو زائل، اور مصلیٰ کو اُن فوائد و فضائل سے محروم کرتا ہے، ذمہ مانعین ہے، و دون خراط القناد!۔

آٹھویں دلیل: دارمی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: أن رسول الله ﷺ

مر بمجلسین فی مسجده فقال: «کلاهما علی خیر، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فیدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بُعثت معلماً» فجلس فیهم^(۱)۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ مجلسِ تعلیم و تعلم کی اُس مجلس سے جس کے لوگ خدا کو پکاریں اور

اُس کی طرف رغبت کریں افضل ہے، جناب رسالت علیہ الصلاۃ والتیمتہ نے دونوں کو بہتر ٹھہرا کر اسے افضل فرمایا، اور اس میں تشریف رکھی، اور انہیں لوگوں سے اپنی ذاتِ پاک کو قرار دیا، و لنعم ما قیل: رقیبا رقیبا نرا انہیں معنی خبر نیست کہ سلطانِ جہان با ماست امشب

(۱) "السنن" المقدمۃ، باب فی فضل العلم والعلم، ر: ۳۴۹، ۱/۱۱۱، ۱۱۲ بتصرف۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں: «تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها»^(۱) یعنی "رات میں ایک ساعت علم کا باہم درس و مذاکرہ تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے"، اور مراد علم سے علمِ دین ہے، اور قرآن و حدیث کا پڑھنا سنانا، اور اُس کے معانی و مطالب کی تفصیل و تحقیق، اور جو اُمور اُس سے ثابت ہوں اُن کا بیان و وعظ و تذکیر، اور مسائلِ دینیہ اور وہ اذکار کہ راہِ دین میں نافع اور مسلمانوں کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلائیں، اور جو اُمور عقائد کی تصحیح اور اُن کے احکام و مضبوطی خصوصاً اعتقادِ الوہیت و نبوت میں کام آئیں، اور مجلسِ مولدِ اُمورِ مذکورہ سے اکثر بالخصوص پہلے اور پچھلے امر پر (کہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے) مشتمل ہے۔

تو وہ مجلسِ مذاکرہ علمِ دین ہے، اور ایسی مجالس کا انعقاد اور اُن میں حاضر ہونا، بلکہ طلبِ علم کے لیے دُور دُور سفر کرنا عصرِ صحابہ سے اِلیٰ یومنا ہذا ماثور و معمول، اور ان اُمور کی فضیلت و ترغیب میں احادیثِ صحیحہ بکثرت وافرہ وارد، اور اُس کے لیے مکان و وقت معین کر کے پہلے سے اطلاع دینا اور جمع ہونے کا حکم فرمانا دوسری دلیل میں "بخاری شریف" کی حدیث سے تصریح گزرا، تو اب مجلسِ مولد اور اُس کے متعلقات میں کون سے امر کا اثبات قرآن و حدیث سے باقی رہ گیا؟!۔

نویں دلیل: خود خالق کائنات عزّوجلّ نے قصہ ولادتِ مریم و عیسیٰ و یحییٰ و پیدائشِ آدم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو ولادت و رضاعت و نکاح و عجزات و ہجرت اور کوہِ طور پر خدا سے ہم کلامی اور رسالت و نبوت کا حاصل ہونا، پھر فرعون کے پاس جانا، اور دیگر حالات و غرائبِ واقعات کی تفصیل اپنے کلامِ پاک میں جا بجا بار بار تکرار ذکر فرمائی، اب جو شخص ان آیات کی تفسیر اور ان واقعات کی تفصیل سرِ مجمعِ مساجد میں بیان کرے، اور پہلے سے کہہ دے کہ آج ان

(۱) "السنن" المقدمة، باب العمل بالعلم وحسن النية فيه، ر: ۲۶۴، ۱/ ۹۴.

آیات کا وعظ ہوگا، اور ایک دوسرے کو اُس وعظ میں بلائے اور لوگوں کے جمع کرنے میں کوشش کی جائے، تو ایسی مجلس کو بدعت و ضلالت کہیں گے یا مجلس ہدایت و وعظ و نصیحت؟!

سبحان اللہ! ذکرِ ولادتِ انبیائے سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم تو عبادت و ہدایت ہو، اور خود پروردگارِ عالم قرآن مجید میں بیان فرمائے اور سید الانبیاء ﷺ کا ذکرِ ولادت اسی ہیئت کے ساتھ (العیاذ باللہ) بدعت و ضلالت ٹھہرے! واہ... کیا ایمان و انصاف ہے! ہر ذی عقل جانتا ہے کہ مجرد تسمیہ حقیقتِ مسئیٰ اور اس کے احکام کو نہیں بدلتا، گو اُسے مجلس وعظ کہیں اور اس کا نام مجلسِ ولادت رکھ لیں، حقیقت و حکم میں فرق نہیں ہو سکتا، تو اُسے مستحسن اور اسے مکروہ کہنا نہ اعتساف ہے۔

دسویں۔ اولیل: روزِ شیوعِ عملِ مولد سے اِلیٰ یومنا هذا ملکِ مصر و یمن و روم و شام و مغرب و عرب و غیرہ تمام بلادِ دارِ الاسلام خصوصاً حرمینِ مکرمین میں اہلِ اسلام ہمیشہ محفلیں کرتے، اور مولد پڑھنے اور سننے میں اہتمامِ تمام رکھتے ہیں، اور ماہِ مبارکِ ربیع الاول میں تصدقِ و اطعام و تکثیرِ خیرات و اظہارِ فرحت و سرور میں سعیِ بلّغِ عمل میں لاتے ہیں اور اسے فوزِ عظیم و فضلِ عظیم و فوائدِ کثیرین و فلاحِ دارِین کا عمدہ وسیلہ تصور فرماتے ہیں۔

اکثر علمائے دین و فضلاء کا ملین کے اقوال "سیرتِ شامی" و غیرہ کتبِ مستندہ فریقین اور نیز رسائل میں (کہ ردِ وہابیہ میں تالیف ہو کر مطبوع ہوئے) مُنہ درج و مرقوم، اس جگہ بنظرِ اختصار صرف چند کلماتِ طیبات پر (کہ مجلسِ مبارک کے فضائل و فوائد میں ہیں) اختصار ہوتا ہے: حافظ الحدیث امام ابو الخیر سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: "ویظہر علیہم من برکاتہ فضل عظیم" (۱) یعنی "اہلِ مولد پر اس عمل کے

(۱) انظر: "سبل الهدی والرشاد" جماع أبواب مولده الشريف ﷺ، الباب ۱۳ في أقوال العلماء في

عمل المولد الشريف، ۱/ ۳۶۲، نقلاً عن السخاوي.

برکات سے فضلِ عظیم ظاہر ہوتا ہے۔" امام حافظ استاذ القراء ابو الخیر محمد بن الجزری فرماتے ہیں: "من خواصہ اَنَّهُ اَمَانٌ فِی ذَلِکَ الْعَامِ وَبَشَرِیْ عَاجِلَۃٌ بَنِیْلِ الْبُغْیَةِ وَالْمَرَامِ" (۱) یعنی "اس مجلس شریف کے خواص سے ہے کہ وہ تمام سال کے لیے امن و امان ہے اور حصولِ مقصد کے ساتھ بشارتِ عاجلہ۔"

امام حافظ الحدیث عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں: "قد اثنی علیہ الأئمة، منهم الحافظ أبو شامة شيخ النَوَوِي في "كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث" (۲) وقال: ومثل هذا الحسن يندب إليه ويشكر فاعله ويشني عليه" (۳) "اماموں نے اس مجلسِ مبارک کی مدح و ثنا کی، ان میں سے حافظ ابو شامہ (امام نووی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں) کتاب "الباعث على انكار البدع والحوادث" میں لکھتے ہیں: ایسے افعال اچھے ہیں لوگوں کو ان کی ترغیب دلانا چاہیے ان کا فاعل مشکور و محمود ہے۔"

علامہ ابن ظفر "درِ منتظم" میں لکھتے ہیں: "قد عمل المحبّون للنبي ﷺ فرحاً بمولده الولائم، فمن ذلك ما عمله بالقاهرة من الولائم الكبار الشيخ أبو الحسن المعروف بابن قفل ڤڤڤ، شيخ شيخنا أبي عبد الله محمد بن النعمان، وعمل ذلك قبل جمال الدين العجمي الهمداني وممن عمل ذلك على قدر وسعه يوسف الحجّار بمصر، وقد رأى النبي ﷺ وهو يخرّض يوسف المذكور على عمل ذلك" (۴) یعنی "میلادِ مبارک کی شادی میں محبانِ رسول اللہ ﷺ نے ویسے کیے، ازاں جملہ قاہرہ کے بڑے ولیموں سے وہ ولیمہ ہے جو ہمارے استاذ

(۱) المرجع السابق، نقلاً عن ابن الجزري.

(۲) "الباعث" مقدمة المؤلف، فصل في تقسيم الحوادث إلى بدع مستحسنة وإلى بدع مستقبحة، ص ۲۳.

(۳) انظر: "سبل الهدى والرشاد"، ۱/ ۳۶۳، نقلاً عن ابن كثير.

(۴) انظر: "سبل الهدى والرشاد" ۱/ ۳۶۳، نقلاً عن ابن ظفر.

ابو عبد اللہ محمد بن نعمان کے استاذ شیخ ابو الحسن بن قفل قدس تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اُن سے پہلے جمال الدین ع سمدانی نے کیا، اور یوسف حجازی نے مصر میں بقدر اپنی وسعت کے ترتیب دیا، اور رسول اللہ ﷺ نے خواب میں انہیں اس عمل مبارک کی ترغیب و تحریص فرمائی۔

علامہ ممدوح شیخ یوسف بن علی بن زریق شامی سے نقل فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا دست اقدس میں ایک چھڑی ہے، مجھ سے فرماتے ہیں: "تجھے ماروں گا"، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کس لیے؟ فرمایا: «حَتَّى لَا تُبْطِلَ الْمَوْلَدَ وَلَا السُّنَنَ» "تاکہ تو مولد اور سنتوں کو ضائع نہ کرے"۔ یوسف فرماتے ہیں: جب سے بیس ۲۰ برس ہوئے آج تک میں اس عمل مبارک کو برابر کرتا ہوں۔ اور منصور نثار سے نقل کرتے ہیں: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ يَقُولُ لِي: «قُلْ: لَا يَبْطُلُهُ - يَعْنِي الْمَوْلَدَ - مَا عَلَيْكَ مَنَ أَكَلَ وَمَنَ لَمْ يَأْكُلْ» یعنی: میں نے حضور اقدس ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں: "اُس سے کہہ دے! مولد کو نہ چھوڑے تجھ پر کچھ الزام نہیں، کوئی کھائے یا نہ کھائے"۔ اور یہ بھی علامہ موصوف نے نقل کیا کہ حضور نے شیخ ابو موسیٰ سے خواب میں فرمایا: «مَنْ فَرَحَ بِنَا فَرَحْنَا بِهِ»^(۱) "جو ہماری خوشی کرے گا ہم اُس سے خوش ہوں گے"۔

امام حافظ ابن جوزی محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا إِرْغَامُ الشَّيْطَانِ وَإِدْعَامُ أَهْلِ الْإِيمَانِ"^(۲) "اس فعل میں تذلیلِ شیطان و تقویتِ اہل ایمان کے سوا کچھ نہیں"۔ امام علامہ

(۱) انظر: "سبل الهدى والرشاد" ۱/ ۳۶۳.

(۲) المرجع السابق، نقلاً عن ابن الجوزي.

نصیر الدین مبارک ابن طباطبائی اپنے دستخطی فتوے میں لکھتے ہیں: "یثاب فاعله إذا أحسن القصد"^(۱)
 "اچھی نیت سے اس کا کرنے والا ثواب پائے گا"، امام علامہ ظہیر الدین بن جعفر بھی ایسا ہی فرماتے ہیں^(۲)۔
 امام جمال الدین بن عبد الرحمن بن عبد الملک معروف بہ مخلص کتانی لکھتے ہیں:
 "مولد رسول اللہ ﷺ مبجل مکرم - إلى أن قال -: فمن المناسب إظهار السرور وإنفاق
 الميسور وإجابة من دعاه ربّ الوليمة للحضور"^(۳) "رسول اللہ ﷺ کا میلاد مبارک معظم و مکرم
 ہے، تو خوشی ظاہر کرنا، اور جو میسر آئے صرف میں لانا، اور صاحب مجلس جسے بلائے اُسے جانا مناسب ہے"۔
 علامہ حسین بن محمد دیار بکری "خمیس" میں جملہ کلام ماضی و آتی امام ابن الجزری نقل فرما کر مقرر رکھتے ہیں کہ "یہ
 مجلس مبارک موجب امان و حصول مرام و دخول جنان و غیظ منافقان و معمول مؤمنان ہے"^(۴)۔

حافظ الحدیث امام ابو شامہ امام نووی کے استاذ فرماتے ہیں: "فإن ذلك مع ما فيه من
 الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي ﷺ وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله وشكر

(۱) المرجع السابق، ص ۳۶۳، ۳۶۴، نقلاً عن ابن الطباطبائی.

(۲) المرجع السابق، ص ۳۶۴، نقلاً عن الإمام العلامة ظہیر الدین جعفر.

(۳) انظر: "سبل الهدى والرشاد" جماع أبواب مولده الشريف ﷺ، الباب ۱۳ في أقوال العلماء في عمل

المولد الشريف، ۱/ ۳۶۴، نقلاً عن الإمام جمال الدين بن عبد الرحمن بن عبد الملك الكتاني.

(۴) "تاريخ الخميس" الركن ۱، الباب ۱ في الحوادث من عام ولادته إلى السنة ۱۱ من تاريخ ولادته،

ذكر إرضاع الأطوار وعددها وما وقع عند حليلة، ۱/ ۲۲۲، ۲۲۳، لكن فيه عن ابن الجوزي.

اللہ علی ما منّ به من إيجاد رسولہ الذی أرسلہ رحمۃً للعالمین ﷺ" (۱) "یہ فعل باوجود اس کے کہ اس میں فقیروں کے ساتھ سلوک ہے، محبت و تعظیم و اجلال حضرت رسالت ﷺ فاعل کے قلب میں اُس سے سمجھی جاتی ہے، اور اس احسانِ الہی کے شکر پر کہ اپنے ایسے رسول کو جسے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا پیدا کیا دلالت کرتا ہے۔"

امام علامہ صدر الدین بن عمر شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "ویناب الإنسان بحسب قصده في إظهار السرور والفرح بمولد النبي ﷺ" (۲) "انسان اپنی نیت کے موافق اظہارِ سرور و فرحتِ مولد میں ثواب دیا جاتا ہے۔" امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: "يستحبّ لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده ﷺ بالاجتماع، وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات" "یہ بھی ہمارے حق میں مستحب ہے کہ ولادتِ نبی ﷺ کا شکر جمع کر کے کھانا کھلانے، اور اس کی مثل اور اعمالِ قربت و اظہارِ سرور و فرحت سے بجالائیں۔"

امام محقق حافظ ابو زرعدولی الدین عراقی فرماتے ہیں: "الوليمة وإطعام الطعام يستحبّ في كلّ وقت، فكيف إذا انضم إلى ذلك السرور بظهور نور النبوة في هذا الشهر الشريف، ولا نعلم ذلك من السلف ولا يلزم من كونه بدعةً كونه مكروهاً، فكم من بدعة مستحبة، بل واجبة إذا لم ينضم بذلك مفسدة" "خوشی کی تقریب میں مسلمانوں کو دعوت دینا کھانا کھانا ہر وقت مستحب ہے، پھر اُس صورت کا کیا پوچھنا جب اس کے ساتھ ماہِ مبارک میں ظہورِ نورِ نبوت کی

(۱) "الباعث على إنكار البدع والحوادث" مقدّمة المؤلف، فصل في تقسيم الحوادث إلى بدع

مستحسنة وإلى بدع مستقبحة، ص ۲۳، ۲۴.

(۲) انظر: "سبل الهدى والرشاد" ۱/ ۳۶۵، نقلاً عن صدر الدين الشافعي.

خوشی مناننا مل جائے، یہ خاص طریقہ ہمیں سلف سے معلوم نہیں، اور بدعت ہونے سے مکروہ ہونا لازم نہیں آتا؛ کہ بہتری بدعتیں مستحب، بلکہ واجب ہوتی ہیں جب کہ اُن کے ساتھ کسی فساد کی آمیزش نہ ہو۔"

امام قسطلانی "مواہب" میں لکھتے ہیں: "إذا كان الجمعة الذي خلق فيه آدم ﷺ خصّ بالساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيه خيراً إلا أعطاه إياه، فما بالك بالساعة التي وُلد فيها سيّد المرسلين ﷺ" (۱) "جبکہ روزِ جمعہ ولادتِ آدم علیہ السلام کے سبب ایسی ساعت سے مخصوص ہوا کہ جو مسلمان اُس وقت کوئی بھلائی طلب کرے خدائے تعالیٰ اُسے دیتا ہے، تو اُس ساعت کا کیا کہنا جس میں پیغمبروں کے سردار پیدا ہوئے! ﷺ"۔

اور "مجمع البحار" میں (کہ مانعین سوچو کہ جس کی سند لاتے اور اُس کے مصنف کو ائمہ محققین و اجلہ فقہاء و محدثین سے شمار کرتے ہیں) خاتمہ میں لکھا ہے: "تم بحمد الله وتيسيره الثلث الأخير من "مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار" في الليلة الثانية عشر من شهر الشُّرور والبهجة مظهر منبع الأنوار والرحمة شهر ربيع الأوّل، فإنّه شهر أمرنا بإظهار الحبور فيه كلّ عام" (۲) ... إلخ، خلاصہ یہ کہ یہ کتاب "مجمع البحار" ۱۲ ربيع الاول کو تمام ہوئی جو خوشی و شادمانی کا مہینہ اور رحمتِ الہی و انوارِ عالیہ کا مظہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہر سال اُس میں ولادتِ اقدس کی شادی رچائیں۔

(۱) "المواہب" المقصد ۱، زمن الولادة و وقتها، ۱/ ۱۴۲ بتصرف.

(۲) "مجمع بحار الأنوار" خاتمة الكتاب، ۵/ ۳۰۷.

"شرح سنن ابن ماجہ" میں ہے: "الصَّوَابُ أَنَّهُ مِنَ الْبَدْعِ الْحَسَنَةِ الْمُنْدُوبَةِ إِذَا خَلَا عَنْ الْمُنْكَرَاتِ شَرْعاً" (۱) "حق یہ ہے کہ مجلسِ مبارک بدعتِ حسنہ مستحبہ ہے جبکہ ممنوعاتِ شرعیہ سے خالی ہو"۔ مولانا احمد بن محمد قشاشی مدنی (کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علمِ حدیث میں استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ ہیں) "شرح إثبات المولد النبوي الأجدد" میں بھی بہت اقوال نقل کرتے ہیں اور مولانا میرک محدث اُسے مستحب و مستحسن و موجبِ ثواب فرماتے ہیں۔

امام حافظ ابوالخیر بن الجزری قصۃ ابولہب نقل کر کے کہتے ہیں: "فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بدمه جُوزي في النار بفرحه ليلة مولد محمد ﷺ، فما حال المسلم الموحد من أمة محمد ﷺ يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته، لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضل العميم جنات النعيم" (۲) یعنی "جب ابولہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا فرحتِ شبِ میلادِ نبی ﷺ پر دوزخ میں اُس رات تخفیفِ عذاب کا بدلہ پائے، تو کیا حال ہے اُس مسلمان موحّد محمد ﷺ کے امتی کا کہ حضور کی ولادت پر خوش ہو، اور بقدرِ دسترس حضور کی محبت میں اپنا مال صرف کرے؟! قسم ہے اپنی زندگی کی کہ اُس کا بدلہ خدائے کریم سے یہی ہے کہ اپنے فضلِ عظیم سے اُسے جناتِ نعيم میں داخل فرمائے"۔ اور حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی بھی قصۃ ابولہب سے استناد کر کے اس مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں (۳)۔

(۱) انظر: "سبل الهدى والرشاد" ج۱ أبواب مولده الشريف ﷺ، الباب ۱۳ في أقوال العلماء في

عمل المولد الشريف، ۱/ ۳۶۷، نقلاً عن "شرح سنن ابن ماجه".

(۲) "عرف التعريف بالمولد الشريف" إرہاصات مولده ﷺ، ص ۲۲.

(۳) انظر: "سبل الهدى والرشاد" ۱/ ۳۶۷، نقلاً عن الحافظ شمس الدين محمد الدمشقي.

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: "یثاب علیہا صاحبہا لما فیہ من تعظیم قدر النبی ﷺ وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشریف" (۱) "صاحب مولد ثواب پاتا ہے کہ اس میں قدر حضرت رسالت کی تعظیم اور ولادتِ باسعادت پر اظہارِ فرح و شادمانی ہے۔"

امام قسطلانی "مواہب" میں امام ابن الجزری سے نقل کرتے ہیں: "فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً، ليكون أشدّ على مَنْ في قلبه مرض وعناد" (۲) "اس شخص پر اللہ غفل کی رحمت ہو جو ماہِ مبارک ولادتِ اقدس کی راتوں کو عید ٹھہرائے، تاکہ جس کے دل میں بیماری و عناد ہے اس پر سخت گراں گزرے۔" ملا معین حنفی "معارج"، اور شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی "مدارج شریف" (۳) میں اس عملِ مبارک کا غایت استحسان ثابت فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی "فیوض الحرمین" میں تحریر کرتے ہیں: "كنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي ﷺ في يوم ولادته؛ والناس يصلون عليه ﷺ، ويذكرون إرهاباته التي ظهرت في ولادته ومشاهده قبل بعثته ﷺ فرأيت أنواراً سطعت دفعةً واحدة، لا أقول: إني أدركتها ببصر الجسد، ولا أقول: أدركتها ببصر الروح فقط، الله أعلم كيف كان الأمر بين هذا وذاك، فتأملت تلك الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة المؤكّنين بأمثال هذه المشاهد، وبأمثال هذه المجالس، ورأيت تخالط أنوار الملائكة بأنوار الرحمة" (۴)۔

(۱) "الحاوي للفتاوي" كتاب الصداق، باب الوليمة، رسالة "حسن المقصد في عمل المولد" ۱/ ۲۲۲۔

(۲) "المواهب" المقصد ۱، زمن الولادة ووقتها، الاحتفال بالمولد، ۱/ ۱۴۸ بتصرف۔

(۳) "مدارج النبوت" قسم دوم، باب اول، وصل، الجزء الثاني، ص ۱۵۔

(۴) "فیوض الحرمین" المشاهدة ۸، ص ۲۶، ۲۷۔

حاصل یہ کہ "میں اُس مجلس میں کہ مولدِ اقدس میں بروز ولادتِ شریف مکہ معظمہ میں منعقد تھی حاضر تھا، لوگ درود پڑھتے اور حضورِ اقدس ﷺ کا ذکرِ خیر کر رہے تھے، ناگاہ میں نے کچھ انوار دیکھے کہ دفعۃً بلند ہوئے، میں نہیں کہتا کہ میں نے انہیں بدن کی آنکھ سے دیکھا، نہ یہ کہوں کہ فقط روح کی بصر سے دیکھا، خدا کو خوب معلوم ہے کہ کیا کیفیت تھی اس کی، اور اُس کے درمیان میں نے ان انوار میں تامل کیا تو وہ انوار اُن فرشتوں کی طرف سے پائے جو ایسی مجالس و مشاہیر موقل ہیں، اور انوارِ ملائکہ انوارِ رحمتِ الہی سے ملے ہوئے دیکھے۔"

نیز کتاب "انتباہ" و "درِ ثمین" (۱) و غیرہما (۲) میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے نقل کرتے ہیں:

"كنتُ أصنع في أيام المولد طعاماً صلّة بالنبي ﷺ، فلم يفتح لي في سنة من السنين شيءٌ أصنع به طعاماً، فلم أجد إلا حصاً مقلّياً، فقسّمته بين الناس، فرأيتُه ﷺ وبين يديه هذه الحمص متبهجاً بشاشاً" "میں ایامِ مولد شریف میں نبی ﷺ کی نیاز کا کھانا کیا کرتا، ایک سال بچھے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ آیا، میں نے لوگوں پر وہی تقسیم کر دیے، حضورِ اقدس ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا کہ وہ چنے حضور کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور حضور شاد و مسرور ہیں" ﷺ۔

اور سوا ان کے بہت علمائے متقدمین و متاخرین یہ مجلسِ مبارک خود کرتے، اُس میں شریک ہوتے، اُسے مستحسن و مندوب و موجبِ برکات و منبعِ خیرات سمجھتے ہیں، اُن میں سے ہیں حافظ امام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی، حافظ ابو الخطاب بن دحیہ، شیخ ابو بکر بخاری، شیخ ابو عبد اللہ محمد استاذ امام ابن ظفر، شیخ عمر بن ملا موصلی، علامہ ابو الطیب محمد بن ابراہیم مالکی، حافظ ابن رجب حنبلی، شیخ رکن الدین محمد بن یوسف دمشقی صاحب "سیرتِ شامی"، سبطِ امام ابن جوزی، شیخ عبد الوہاب بن حسام متقی، ملا علی قاری حنفی، علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی شارح "مواہب"، امام سید جعفر برزنجی، علامہ سلیمان برسوی، امام سلطان یلدرم بایزید، شیخ

(۱) "الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین" الحدیث ۲۱، ص ۶۱.

(۲) انظر: "انفاس العارفين" ذکروا قاعات حضرت ایشان و کشف ارواح و آنچہ بدان مانند، ص ۴۱.

برہان الدین ابراہیم بن عمر جعبری، شیخ حمد اللہ بن شیخ آق، شمس الدین مولیٰ حسن بحری متوفی ۹۹۳ھ،
برہان الدین محمد ناجی، شیخ شمس الدین احمد بن محمد سیواسی، حافظ زین الدین عراقی، سید عقیف الدین ابجدی
شیرازی، علامہ مجد الدین فیروز آبادی، شیخ محمد بن حمزہ عربی واعظ، علامہ شمس الدین دمیاطی، علامہ
برہان الدین ابو الصفا بن ابی الوفا شافعی والد علامہ کمال حنفی، علامہ ابو بکر فخر الدین دققی، شیخ علامہ محمد بن عثمان،
امام حلبی صاحب "سیرت حلبیہ"، علامہ ابو القاسم محمد بن عثمان لؤلؤی دمشقی، علامہ ابو الحسن احمد بن عبد اللہ
بکری، وغیرہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ مانعین عصران میں سے اکثر حضرات سے سلسلہ تلمذ رکھتے ہیں،
خواہ مستندین مانعین سے ہیں، اور مخالفین سند لانے کے وقت انہیں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ یاد کرتے
ہیں، اور خود ان ساٹھ ۶۰ ہی ائمہ و علماء پر کیا موقوف! اور حصرو شمار کی کہاں قدرت! کہ روزِ شیوع سے آج تک
ان تمام قرون متداولہ میں جماہیر اکابر شریعت و مشائخ طریقت خود مجلس کرتے، یا اس میں حاضر ہوتے، اور
اُسے مستحب و متحسن کہتے لکھتے سمجھتے رہے ہیں، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور۔

امام ابو الخیر شمس الملتہ والدین سخاوی، و امام ابو الخیر شیخ القراء محمد محمد ابن الجزری، و امام
شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی وغیرہم فرماتے ہیں، وهذا لفظ "المواهب": "لا زال
أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده ﷺ، ويعملون الولائم، ويتصدقون في لياليه
بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة مولده
الكریم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عظيم" "میشہ اہل اسلام ماہ مبارک ربیع الاول
کا اہتمام تمام رکھتے آئے، اُس میں ویسے، اور اُس کی راتوں میں طرح طرح کے صدقے، اور خوشی کا اظہار،
اور مولد شریف پڑھنے میں اہتمام کرتے رہے اور اس کی برکتوں سے اُن پر فضل عظیم ظاہر ہوا کیا۔"

سلطان عادل ملک مظفر ابو سعید جن کے حال میں امام عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں: "کان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل فيه احتفالاً هائلاً، وكان شهياً شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً، وطالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر الفرنج بمدينة "عكا" في سنة ثلاثين وستمئة" (۱) "ماہ مبارک ربیع الاول میں مولد شریف کیا کرتے اور اس کی محفل عظیم الشان ترتیب دیتے، صاحب شہامت و شجاعت دلیر و عاقل و عالم و عادل و نیک خصلت و پاکیزہ باطن تھے مدت دراز تک سلطنت فرمائی یہاں تک کہ شہر "عکا" میں کافرانِ فرنگ کو محاصرہ کیے ہوئے ۶۳۰ھ میں انتقال کیا۔"

سبط ابن الجوزی اُن کی محفلِ مبارک کا حال لکھتے ہیں: "کان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية" (۲) "اُن کے یہاں مجلسِ مبارک میں اکابر علماء و مشائخ حاضر ہوتے تھے۔" امام جلیل جلال سیوطی انہیں کی مجلسِ مقدس کو لکھتے ہیں: "حضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم" (۳) "علماء و صلحاء اُس میں بلا انکار حاضر ہوتے"، علمائے متقدمین و متأخرین نے خاص اس باب میں بہت (۴) رسائل تصنیف فرمائے، ازاں جملہ: "التنوير في مولد

(۱) "البدایة والنهاية" ثم دخلت سنة ۶۳۰، الملك المظفر أبو سعيد كوكبري، ۱۳/۱۳۶، ۱۳۷، ملقطاً بتصرف.

(۲) انظر: "سبل الهدى والرشاد" الباب ۱۳ في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف، ۱/۳۶۲، نقلاً عن سبط ابن الجوزي.

(۳) "الحاوي للفتاوي" كتاب الصداق، باب الوليمة، رسالة "حسن المقصد في عمل المولد" ۱/۲۲۵.

(۴) شيخ علمائے مکہ معظمہ مولانا علامہ سید احمد رزینی دحلان مکی قدس سرہ الملکی کتاب "الدُرر السنیة فی الرد علی

الوهابية" میں فرماتے ہیں: "قد أفردت مسألة المولد وما يتعلق بها بالتأليف، واعتنى بذلك كثير

السراج^(۱) المنیر^(۲)، "التعریف بالمولد الشریف"^(۳)، "حسن المقصد فی عمل المولد"^(۴)، "موعد الکرام لمولد النبی ﷺ"^(۵)، "جامع الآثار فی مولد النبی المختار"^(۶)، "المولد الجسمانی والمورد الروحانی"^(۷)، "مورد الصادی فی مولد الهادی"^(۸)، "اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق"^(۹)، "عرف التعریف فی المولد الشریف"^(۱۰)، "الدر المنظم فی مولد

من العلماء فآلفوا فی ذلك مصنفات مشحونة بالأدلة والبراهین" [الدر السنیة فی الرد علی الوهابیة" ص ۱۳]، "مجلس میلاد مبارک اور اس کے متعلقات کے بارے میں مستقل تالیفیں ہوئی ہیں، بکثرت علماء نے اس کی طرف توجہ کامل کی، اور دلائل وبراہین سے لبریز تصنیفیں اس کے ثبوت میں لکھیں۔"

(۱) البشیر النذیر.

(۲) للعلامة أبي الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية، المتوفى ۶۳۳، ألفه ۶۰۴.

(۳) للإمام ابن الجزري المتوفى ۸۳۳.

(۴) للإمام الجليل خاتم الحفاظ، المتوفى ۹۱۱.

(۵) للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى ۷۳۲.

(۶) للحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي المتوفى ۸۴۲.

(۷) لابن الشيخ آق شمس الدين الشيخ حمد الله.

(۸) للإمام ابن ناصر الدين المدوح.

(۹) للإمام الدمشقي المذكور.

(۱۰) للإمام شيخ القراء مختصر "تعريفه".

النبي الأعظم^(۱)، "اللفظ الجميل بمولد النبي الجليل"^(۲)، "فتح الله حسبي وكفى في مولد المصطفى"^(۳)، "النفحة العنبرية في مولد خير البرية"^(۴)، "مفتاح السُرور والأفكار في مولد النبي المختار"^(۵)، "المورد الرّوي في المولد النبوي"^(۶).

اور امام حافظ ابن جوزی محدث نے ایک رسالہ نہایت فصیح و بلیغ لکھا ہے، اور رسالہ امام سید جعفر برزنجی کہ بلاغت و متانت میں بے نظیر ہے، تمام ملک عرب میں مروج اور حرمین شریفین میں پڑھا جاتا ہے، اور اُن کے نواسے علامہ سید زین العابدین نے رسالہ مذکور اور رسالہ معراجیہ امام موصوف کو بزبان فصیح نظم کیا^(۷) ہے۔

(۱) لأبي القاسم محمد بن عثمان الولوي الدمشقي.

(۲) له وهو مختصر "درة" المذكور.

(۳) لبرهان الدين أبي الصفاء بن أبي الوفاء.

(۴) للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى ۸۱۷، وهو صاحب "القاموس".

(۵) [لأبي الحسن أحمد بن عبد الله البكري].

(۶) للعلامة علي القاري المكي، المتوفى ۱۰۱۴.

(۷) ان کے علاوہ مولد مبارک میں بہت ائمہ و علماء نے تصانیف فرمائیں، مثل مولیٰ حسن بحری، و شیخ محمد بن حمزہ عربی، و شیخ شمس الدین احمد سیواسی، و علامہ فخر ابو بکر نقلی، و برہان محمد ناجی، و شمس دمیاطی ابن سنباطی، و برہان بن یوسف ناقوس، و امام زین الدین عراقی، و امام شمس الدین سخاوی، اور علامہ سید عقیف الدین ابنی شیرازی نے متعدد موالد لکھے، ذکر ہم فی "کشف الظنون" [۲/ ۷۲۶، ۷۲۷] اور امام ابن حجر مکی کا بھی رسالہ ہے، نقل عنها الزرقانی فی "شرح المواہب" [المقصد ۱ فی تشریف اللہ تعالیٰ لہ ﷺ]، قد اختلف فی عام ولادته ﷺ، ۱/ ۲۵۶]، اور علامہ طاہر قسّی محدث صاحب "مجمع البحار" وغیر ہم، علیہم رحمۃ الغفار. (امام احمد رضا خان)

اور "انسان العیون" و "سیرتِ شامیہ" و "ضوء" (۱) "لامع" و "ما ثبت بالسنۃ" و "مدارج النبوة" و "مواہب لدنیہ" و "دُر منظم" و "مجمع البحار" و "فیوض الحرمین" و "شرح سنن" (۲) ابن ماجہ" و غیر ما بہت کتب معتبرہ متداولہ میں اس عملِ مبارک کو اچھا لکھا ہے، اور اتفاقِ اہلِ حرمینِ شریفین و مصر و روم و شام و یمن و تمام ملکِ عرب و مغرب و غیر ہا بلادِ اسلام کا اُس کے استحسان و استحباب پر، اور رائج و معمول بہ ہونا اس عمل کا ممالکِ مذکورہ میں اور شریک ہونا وہاں کے خواص و عوام کا بشہادتِ معتمدینِ ایسا ظاہر ہے کہ کوئی ذی شعور جو دیانت و حیاء سے کچھ بھی بہرہ رکھتا ہے اُس میں کلام نہیں کر سکتا۔

آج تک کسی معتبر مستند سے کہ اکابرِ مدو حین و ائمہ مذکورین کے مقابلے میں اُس کا کلام کچھ بھی قابلِ لحاظ ہو، سوا تاجِ فاکہانی مالکی کے انکارِ نفسِ عملِ مولدِ اصلاً ثابت نہ ہوا، بلکہ خروجِ وہابیہ و شیوخِ نجدیہ سے پہلے بلادِ ہند میں بھی کسی نے اس عملِ مقدس میں کلام نہ کیا، ہاں! حضراتِ وہابیہ نے اُس کی ممانعت اور بدعت و ضلالت ہونے میں رسائلِ تصنیف کیے، اور فاعلین و مجوزین کے حق میں (معاذ اللہ) مبتدع و گمراہ و لہابیہ اور اسی قسم کے کلماتِ قبیحہ، اور ایسے ہی الفاظِ شنیعہ کہے۔

اب تو اس ہند پر فتن دارِ الحمن میں ایک قیامت برپا ہے، ہر کس و ناکس اُس بے لگام و شُثر بے مہار کی طرح جو چاہتا ہے بکتا ہے، اور علمائے دین و فضلاءِ متدینین و ائمہ سابقین و اکابرِ لاحقین کی نسبت جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، بلکہ اپنے اساتذہ و مشائخ کو (کہ شیوخِ وہابیہ ہند کا سلسلہ علمِ حدیث اُن حضرات تک پہنچتا ہے، مانند امامِ علامہ حافظ الحدیث شمس سخاوی و امامِ اجمل شیخ الاسلام حافظ الحدیث جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ) کے بے تکلف (معاذ اللہ) مبتدع اور بدعتِ سیئہ کے مروج اور اُسے مستحب و مستحسن کہنے والے ٹھہراتے ہیں۔

(۱) للإمام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى ۹۰۲.

(۲) للإمام خاتم الحفاظ أبي الفضل عبد الرحمن.

اور تمام اہل اسلام بلادِ عرب و عجم و روم و شام و مچھور اہل سنت و سوادِ اعظم امت کو (کہ روزِ شیعہ مولد سے اِلیٰ یومنا هذا اُسے اچھا سمجھتے، اور قرناً قریناً و طبقۃً طبقۃً اس عملِ مبارک کو کرتے، خواہ اُس میں شریک ہوتے) گمراہ و اہلِ ضلالت قرار دیتے ہیں، اور زمانہ ملکِ عادل، عالمِ عاقل، جوّادِ باذل، صوفیِ کامل، سلطانِ اربل سے شاہِ ولی اللہ صاحبِ محدثِ دہلوی تک علمائے دین و فضلاءِ متدینین اکابر ائمہ شریعت و مشائخِ طریقت کو (عیاذ باللہ) حق پوش و ناحق کوش کہ دانستہ بدعتِ سیئہ کے مجوز ہوئے، یا باوجود قدرتِ اظہارِ حق سے ساکت رہے، اور اسی طرح کے الزامات کا مورد و مستوجب بناتے ہیں۔

بعض حضرات کو نئی ایجادِ سوچھی کہ جس طرح مجوزینِ بکثرت ہیں اسی طرح مانعین بھی بہت ہیں، تو مسئلہ مختلف فیہ ہوا، اور اسِ ادّعاے صریحِ البطلان کے اثبات میں تو دو سرا حشر برپا کر دیا، کتابوں اور عالموں کے نام بنالیے، اور علمائے مشہورین و کتبِ متداولہ پر افتراء کیے، اور بہت خوش ہوئے؛ کہ اب الزامِ مخالفتِ جماعت و سوادِ اعظم کا دفع ہوا اور قاضی شوستری کا نام ہم نے روشن کر دیا۔

کسی نے مولدِ مبارک کی ممانعت "تنبیہ امامِ شعرانی" کی طرف نسبت کی، حالانکہ "تنبیہ" میں اس مسئلہ کا پتا ہی نہیں، لطف یہ کہ انہیں امامِ شعرانی نے اپنی کتابِ مستطاب "لوائح الانوار" (۱) میں حضرت قطبِ کبیر سیدنا احمد کبیر بدوی رحمۃ اللہ علیہ کے میلادِ مبارک کی مجلس میں جو بڑی دھوم اور مہینوں کی راہ سے مسلمانوں کے ہجوم کے ساتھ مصر میں منعقد ہوتی ہے، خود اپنا بارِ شریک ہونا اور اُس کے عظیم و جلیل مدائح و برکات، یہاں تک کہ اُس پر انکار کیے سے بعض اشخاص کا ایمان نازل ہو جانا بتایا، خدا کی شانِ مجلسِ اولیائے کرام کی نسبت جن کا یہ پاکیزہ اعتقاد ہے، مگر وہ مجلسِ میلادِ سیدِ الاسیاد رحمۃ اللہ علیہ کو (معاذ اللہ) بدعت و ناجائز بتائیں گے!۔

(۱) "لوائح الانوار" ۲۸۷- السید الحسیب النسیب أبو العباس سیدی أحمد البدوی الشریف،

مؤلفین رسالہ "ہدایۃ المبتدیین" نے "طریقۃ محمدیہ" و "شامی حاشیہ در مختار" کو ان کتابوں سے جن میں میلاد کو منع لکھا ہے شمار کیا، بعض نے "طریقۃ محمدیہ" کی جگہ منہیہ لکھ دیا، نہ "طریقۃ محمدیہ" میں اس مسئلہ کا ذکر، نہ رجب آفندی جس کی طرف تصنیف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کا مصنف، نہ "رد المحتار حاشیہ در مختار" میں اس ادعاء کا کچھ پتا، انہوں نے نذر مخصوص میں کلام کیا ہے، اور منہیہ "طریقۃ محمدیہ" میں عورات کو بے باکی اور بلند آواز سے مولد پڑھنے، اور اجنبی مردوں کو سنانے سے منع کیا ہے، اصل مولد سے کچھ بحث نہیں۔ "قول معتمد" کا حوالہ دیا، اور بشیر فتوحی نے "غایۃ الکلام"، اور نواب بھوپالی نے "کلمۃ الحق" میں اے احمد بن محمد مصری کی طرف نسبت کیا، اور مطالبہ خصم کے وقت کسی صاحب سے اس کا وجود بھی ثابت نہ ہو سکا۔

بعض حضرات نے سب سے بلند پروازی کی، امام قسطلانی، شیخ حقیق دہلوی کو بھی مانعین کی فہرست میں ذکر کیا، جن کا جو زین سے ہونا اور اس عمل مقدس کی مدح و ثنا کرنا آفتاب نیمروز سے بھی ظاہر تر ہے۔ واہ دیانت و حیا کا مرتبہ اس حد کو پہنچا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ! اسی طرح شرف الدین احمد و علاء الدین بن اسماعیل، و محمد بن ابوبکر مخزومی، و عبد الرحمن بن عبد المجید مالکی، و عبد الغنی الشہیر باین نقطہ بغدادی حنبلی، و ابو الفضل بن فضل مقدسی وغیرہم کا نام بحوالہ "قول معتمد" فہرست مانعین میں داخل کرتے ہیں، اور "قول معتمد" کا اعتبار کیا؟ وجود بھی ڈیٹی امد علی کی الماری کے سوا تمام عالم میں ثابت نہیں کر سکتے!۔

اور بعد تسلیم حوالہ و اعتبار "قول معتمد" کے اکثر صاحبوں کی عبارت میں (کہ بحوالہ کتاب مذکور مانعین عصر نے نقل کی ہے) بدعت سیئہ و معصیت ہونا اس عمل مولد کا (کہ منکرات شرعیہ سے خالی ہو) مذکور نہیں، بعض آرمینہ و اعصار میں اس عمل مقدس میں مزامیر وغیرہ بھی ہوتے، یہ احتمال کہ انکار ان کا ایسی مجلس کی نسبت ہو، اور "تاریخ خوارزمی" سے (کہ عبارت اس کی بھی بحوالہ "قول معتمد" نقل کی) متعلق مسئلہ کے صرف اسی قدر ظاہر کہ ملک مظفر ریج الاول میں محفل مولد کرتا اور بادشاہوں میں اس نے پہلے اس عمل کو احداث کیا، بھلا یہ مضمون مولد کی شاعت پر کچھ بھی دلالت کرتا ہے؟!۔

اور عبد الرحمن حنفی صاحب "فتاویٰ" سے صاحب "شرع" نے صرف بدعت ہونا نقل کیا ہے، کلام^(۱) ابن الحاج "مدخل" میں نہایت مضطرب، یہاں تک کہ بعض مانعین نے انہیں مجتہدین مولد سے قرار دیا ہے، اور وہ^(۲) نہایت شد و مد کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی عظمت بوجہ ولادت باسعادت اور اُسے انواعِ عبادت کے ساتھ مخصوص و ممتاز کرنا ثابت کرتے ہیں، اور توجیہ^(۳) کلام امام کی اسی میں منحصر کہ اصلِ مولد کے قائل اور منکراتِ شرعیہ پر کہ اس مجلسِ مبارک میں اُس وقت ہوتے، معترض ہیں۔ باوجود اس کے اُن سے استناد اور اُن کے کلام سے استدلال انہیں حضرات کا کام ہے۔

اسی طرح بحوالہ "شرع الہیہ" جو مضمون نقل کیا، اور رسالہ مذکورہ میں عبد الرحمن مغربی حنفی و نصیر الدین دووی شافعی و ابن الفضل و احمد بن حسن کا حوالہ دیا بدوّن اثبات اعتبار "شرع الہیہ" اُن کے خصم پر حجت نہیں، جب اُن لوگوں کی کتابوں میں جن کا ان دو ۲۰ معتمد کتابوں "قولِ معتمد" و "شرع" میں حوالہ بتایا جاتا ہے، یا اور کسی معتمد و معتبر کتاب میں اُن کے حوالے سے یہ مضمون دکھا دیں گے، یا "شرع الہیہ" و "قولِ معتمد" کا اعتبار ثابت کر دیں گے، اُس وقت مستحقِ جواب ہوں گے۔

اور "ذخیرۃ السالکین" و "نور الیقین" کس کے نزدیک معتبر ہیں؟! اور "مجموعۃ الفتاویٰ" قاضی دولت آبادی کا بمقابلہ جم غیر علمائے محققین و مستندین فریقین کیا وقعت رکھتا ہے؟! اور جو عبارت کہ عبد الرحمن مغربی و نصیر الدین دووی و احمد بن حسن کی طرف نسبت کی، اور انکار "ذخیرۃ السالکین" و مؤلف "نور الیقین" کا (اگر صحیح ہو) معنی بدعت پر مبنی تھا، بطلان اُس کا مقدمہ رسالہ ہذا سے (کہ تحقیق معنی بدعت میں ہے) بخوبی ظاہر ہوا، قطع نظر ان سب اُمور کے یہ لوگ تقسیم بدعت کے قائل تھے

(۱) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشارالہ حاشیہ انہی صفحات کی کسی عبارت پر ہو۔

(۲) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشارالہ حاشیہ انہی صفحات کی کسی عبارت پر ہو۔

(۳) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشارالہ حاشیہ انہی صفحات کی کسی عبارت پر ہو۔

یا منکر؟ پچھلی صورت میں قول اُن کا خلافِ اجماع، لا اقل مخالف اُس مذہب منصور کے ہے، جو عصرِ صحابہ سے مقبول، مُہمورِ اہل اسلام رہا، اور اشاراتِ حدیث سے بروجہِ احسن ثابت ہوا۔ اور پہلی تقدیر پر بدوُن اثبات و بیانِ حرجِ شرعی کے دعویٰ بلا دلیل ہے، شاید اصلِ اباحت سے دُہول یا اُس میں غلطی کی، ورنہ قائلِ کراہت ہونے کی کیا گنجائش تھی؟!

اور سنئے! بقول شخصے: "بدنام کنندہ کنونامی چند"، مولوی بشیر قنوجی نے جناب مجددِ اَلف ثانی کو بھی مانعینِ مولد میں شمار کر لیا، اور اس اِذعاء کے ثبوت میں جو مکتوب شیخ کا نقل کیا اسے بھی خاک نہ سمجھا، اس قدر تو سمجھ لیتے کہ وہ کس مجلسِ کومع کرتے ہیں! اور مقصودِ ممانعت سے کیا ہے! مکتوب مذکور کے شروع میں لکھا ہے: "اندر ارج یافتہ بود کہ اگر مبالغہ در منعِ سماعِ متضمنِ سماعِ مولود کہ عبارت از قصائدِ نعت و اشعارِ غیر نعت خواندن است نیز بود اخوی اعزّی میر نعمان و بعض یارانِ امین جاکہ در واقعہ آنحضرت ﷺ را دیدہ اند کہ ازین معرکہ مولود بسیار راضی اندیر نہا ترکِ شنودنِ مولود بے مشکل ست مخد و منا اگر واقعہ را اعتبار بود" (۱)۔۔۔ الخ۔

دیکھو! کلام اُس میلاد میں ہے کہ ضمنِ سماع میں معمول و مروج تھا، اور اس امر کی تصریح اُن کے دوسرے مکتوبات (۲) سے ظاہر، اور نیز یہ کلام صریح ہے کہ باوجود اشتمال و تضمنِ سماع کے بھی انکارِ فعلِ مولد سے محض تشدد، اور اس مصلحت پر کہ بے اس کے لوگ ارتکابِ منہاجی سے باز نہ آئیں گے، مبنی ہے، اور صدہا اقوالِ مجددِ صاحب اور اعمالِ طریقہٴ مجددیہ، اصولِ مانعین اور "تقویۃ الایمان" و "ایضاح الحق" کی رُو

(۱) "مکتوبات" مکتوب ۲۷۳، جلد اول، حصہ پنجم ۵، ص ۱۹: تصرف۔

(۲) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشار الیہ حاشیہ انہی صفحات کی کسی

سے شرک^(۱) و بدعت میں داخل، اُن میں بھی مجدد صاحب کو مائیں گے؟ یا وہ صرف مسئلہ مولد ہی میں مستند ہیں؟! اور اُمور میں باتباعِ اسماعیل دہلوی (معاذ اللہ) اور علمائے شریعت و مشائخِ طریقت کی طرح مرتکب و مجوزِ شرک و بدعت قرار پائیں گے!؟

اور سب جانے دیجیے! خاص مانحن فیہ میں مجدد صاحب سے کیا کچھ ثابت ہے! جلدِ ثالث کے مکتوبِ صد و ہفتم میں لکھتے ہیں: "امروز طعامہائے متلون فرمودہ ایم کہ بروحانیتِ آن سرور علیہ السلام پزند و مجلسِ شادی سازند"^(۲)۔۔۔ الخ، کیا یہ مضمونِ نظر سے نہیں گزرا؟! یادداشتہ ہضم کر گئے؟! اسی طرح نظر بدفعِ تناقضِ اقوال و تخالفِ احوال دیگر اکابر کے کلام میں (کہ بزعم مانعین اصلِ مولد کے منکر قرار پائے ہیں) ممانعت کو وجودِ سماع و غیرہ اُمور پر محمول کرنا ضرور۔

اور فاکہانی کا انکار بعد اتفاقِ جمہور خاص و عام، بلکہ اجماعِ سکوتی اہلِ اسلام قابلِ التفات نہیں، مع ہذا انہدامِ اصل پر مبنی تھا، بعد ثبوتِ اصل کا عدم ہو گیا، انہیں بزرگوار یعنی بشیر صاحب قنوجی کی دوسری

(۱) زیادہ نہیں، سرِ دست حضرت شیخ مجدد صاحب کا یہی کلام دیکھیے جلد دوم ۲، مکتوبِ سیم میں فرماتے ہیں: "خواجہ محمد اشرف ورزش رابطہ را نوشتہ بودند کہ بحدے استیلاء یافتہ کہ در صلوات آترا مسجود میدانوی بیند و اگر فرضاً غنی کند مستغنی نمیکرد، محبتِ اطوارِ الین دولت مستنائے طلابِ ست از ہزاران یکے را مگر بدہند، ظہورِ الین قسم دولت سعادت مند ان را میسرست تادر جمیع احوال صاحبِ رابطہ را متوسط خود دانند، و در جمیع اوقات متوجہ او باشند، نہ در رنگِ جماعتِ بدولت کہ خود را مستغنی دانند و قبلہ توجہ را از شیخ خود منحرف سازند و معاملہ خود را بر ہم زنند"۔ [مکتوبات "مکتوب ۳۰، جلد دوم ۲، دفتر دوم ۲، حصہ ششم، ص ۶۷، ۶۸، ملقطاً]۔ ایمان سے کہنا! ایمانِ اسماعیل دہلوی و سائرِ اخوان و ذریاتِ نجدی کی زو سے کتنا بھاری شرک ہے؟! ساری عبارت شرکِ اکبر کے گہرے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے مختصر بیان کو فقیر کا رسالہ "الکوکب الشہابیہ" ملاحظہ ہو! (معاذ اللہ) تمہارے دھرم میں تو ایسوں کو مسلمان سمجھنا بھی حرام، بلکہ خود کفر و شرک ہے، نہ کہ اُن سے کسی مسئلے میں سدا لانا۔

(۲) "مکتوبات" مکتوب ۱۰۶، جلد دوم ۲، دفتر سوم ۳، حصہ نہم ۹، ص ۸۷۔

کارگزاری اس سے بڑھ کر ملاحظہ کیجیے! کہ رسالہ "غایۃ الکلام" میں ایک رسالہ عربیہ از نام ناصر فاکہانی بنام نہاد جواب رسالہ امام جلال الدین سیوطی نقل کر دیا، ہر چند مطالبہ ہوا حضرت یہ ناصر مفروض کون ہے؟ کس زمانے میں تھا؟ کس نے اس سے استناد کیا؟ یا اس کے رسالہ کو معتبر ٹھہرایا؟ ان امور کا جواب ایک طرف، دنیا میں اس کی پیدائش کا بھی پتہ نہ چلا، سوا اس کے جو کلام اس مفروض کی طرف نسبت کیا ہے اسی خبط و غلط کو متضمن جو مانعین وقت کی زبان پر جاری رہتے ہیں، اور اہل سنت کی طرف سے بارہا ان کے جواب پائے گئے ہیں، ظاہراً انہیں حضرات نے اس غرض سے بنالیا ہے کہ اپنے اصولِ مختصرہ دوسروں کی زبان سے نقل کریں کہ لوگ سمجھیں: "یہ حضرات ہی ایسے امور کو منع اور ان اصول بے معنی سے استناد نہیں کرتے، بلکہ اگلوں میں بھی ایسے گزرے ہیں۔"

ایسی حرکاتِ لائینی سے اگرچہ بعض عوام بے چارے دھوکے میں آجائیں، مگر جو ذرا بھی علم و دانش رکھتا یا علماء کا صحبت یافتہ ہے، اس کے نزدیک ایسے مجہول، بلکہ نامخلوق سے استناد نہ فقط باطل و فضول ہی ہے، بلکہ یہ بات اچھی طرح ظاہر کرتا ہے کہ ان حضرات کو اپنی خرافات کی تائید میں علماء اور کتابوں کے نام بنا لینے، اور بے کار باتیں اور مہملات پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا، اور جب رسالہ ناصر فاکہانی و "قولِ معتمد" و "شرعہ الہیہ" و "نور الیقین" وغیرہ کا یہ حال! اور جن علماء کو ان کے حوالہ سے خواہ بدوین حوالہ مانعین سے شمار کرتے ہیں، ان سے استناد میں وہ اختلال!۔

اور ابن الحاج کا کلام مضطرب، اور تاج فاکہانی مالکی کا قول (بسبب مخالفت سوادِ اعظم مسلمین، اور رد کرنے علمائے دین کے اور نیز اس وجہ سے کہ انہدامِ اصل پر مبنی تھا) بعد ثبوتِ اصل مضحکہ خیز ہو گیا، اصلاً لائقِ استناد و قابلِ لحاظ نہیں۔ تو بشیر الدین صاحب قنوجی، اور نواب صاحب بہادر بھوپالی، اور ان کے بھائی احمد حسن خان متونی، اور سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر، یادو سرے درجے میں مؤلفین "ہدایۃ المبتدیین" و رسالہ نواب صاحب بہادر والی ٹونک اور ان حضرات کے بعض اقوال و امثال کے سوا کوئی مانع اس مجلسِ مبارک کا جس میں کلام ہی باقی نہ رہا۔

اب آہل اسلام سے انصاف طلب ہے کہ بمقابلہ آیات و احادیث و اقوالِ ائمہ دین و علمائے راسخین جن سے مخالف و موافق سب سند لاتے، اور انہیں پیشوایانِ شریعت و مقتدایانِ ملت سے جانتے ہیں اور اتفاقِ جمہورِ اہل سنت و عملِ اکابرِ شریعت و طریقت، بلکہ اکثر خاص و عام اہل اسلام مصر، و یمن، و روم، و شام، و مغرب، و عجم، و عرب، بالخصوص علماء و صلحائے حرمین شریفین زادہم اللہ شرفاً و کرامۃً کے امرِ دین میں ان صاحبوں کے اعتبار اور ان کے بیان پر کچھ بھی اعتماد کی گنجائش ہے؟!

اور ان حضرات کا انکار کہ ملکِ ہند میں ضعیف دین و ملت اور دوسرے مذہب کی حکومت دیکھ کر محض ہوائے نفس و فسادِ عقیدت سے اُس کے مرتکب ہوئے، کچھ بھی وقعت رکھتا ہے؟! اور باوجود تصریحاتِ علمائے دین ائمہ محققین مغالطاتِ وہابیہ سے پریشان ہونا، اور باوصف ایسے ثبوت کے ان صاحبوں کے مجرد کہہ دینے سے استحسان و استحبابِ مولد میں تردد کرنا کیا متفقہ عقل و دیانت کا ہے؟! کیا قولِ جمہور جن کی نسبت حدیثِ ابن ماجہ میں وارد: «اتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شدّ شدّ في النار»^(۱) اتباع کے لیے کفایت نہیں کرتا؟! اور اُس پانچ ۵ نام کتابوں اور علماء کے، اُن بے ضابطگیوں نا فہمیوں کے ساتھ (جن کا بیان بطور نمونہ سن چکے) ذکر کر دینا کتابوں اور علماء کی طرف غلط نسبت، اور جھوٹا حوالہ، بلکہ محض فرضی نام کتب و علماء کے بنالینا، کیا ایسی چلاکیوں اور عیاریوں سے مخالفتِ سوادِ اعظم کا الزام حضراتِ وہابیہ سے دفع ہو سکتا ہے؟! اور وعیدِ شدید: «من شدّ شدّ في النار» سے انہیں نجات دیتا ہے؟! لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیّ العظیم۔

گیارہویں دلیل: ابنِ خلکان اپنی "تاریخ" میں لکھتے ہیں: "وأما احتفاله بمولد النبي ﷺ فإن الوصف يقصر عن الإحاطة به، لكن نذكر طرفاً منه: وهو أنّ أهل البلاد كانوا

(۱) "سنن ابن ماجہ" کتاب الفتن، باب السواد الأعظم، ر: ۳۹۵۰، ص ۶۶۹ بتصرّف۔

سمعوا بحسن اعتقاده فيه، فكان كل سنة يصل من البلاد القريبة من أهل - مثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجا ونصيبين وبلاد العجم وتلك النواحي - خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ^(۱)... إلخ. "حاصل یہ کہ سلطان اربل جو محفلِ مولدِ اقدس کرتے، وصف اُس کے احاطہ سے قاصر ہے، لیکن ہم کچھ قدرِ قلیل بیان کرتے ہیں، شہروں کے لوگوں نے حضرت سلطان کا حسن اعتقاد مجلسِ مبارک کی نسبت سنا تو نزدیک کے شہروں مانند بغداد شریف، وموصل، وجزیرہ، وسنجا، ونصيبين، وعجم کے شہروں، اور اُس اطراف سے مجمع کثیر فقہاء و صوفیہ و واعظین کا وہاں جمع ہوتا۔"

امام ابو الخیر سخاوی لکھتے ہیں: "ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يشتغلون في شهر مولده ﷺ بعمل الولائم البديعة المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة ويتصدقون في ليلاليه بأنواع الصدقات ويُظهِرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته فضل عميم"^(۲) یعنی "پھر ہمیشہ اہل اسلام تمام اطراف اور بڑے شہروں میں بماءِ ولادت حضرت رسالت ﷺ عجیب و لمیے عمدہ نامور کاموں پر مشتمل کرتے رہے، اور اس مہینے کی راتوں میں انواعِ صدقات، و اظہارِ سرور، و تکثیرِ حسنات، و اہتمامِ قرأتِ مولد شریف عمل میں لاتے ہیں اور اُس کی برکات سے فضلِ عمیم اُن پر ظاہر ہوتا ہے۔"

امام ابن الجوزی نے بھی اسی کی مثل فرمایا ہے، امام قسطلانی کی عبارت "مواہب لدنیہ" اسی معنی میں اوپر گزری، اور سبط ابن جوزی کا کلام بھی کہ اعیانِ علماء و صوفیہ مجلسِ سلطان اربل میں حاضر ہوتے، اور

(۱) "وفیات الأعیان" حرف الکاف، ر: ۵۴۷، مظفر الدین صاحب اربل، ۲/ ۲۹۱ ملقطاً.

(۲) انظر: "سبل الهدی والرشاد" جماع أبواب مولده الشريف ﷺ، الباب ۱۳ في أقوال العلماء في

عمل المولد الشريف، ۱/ ۳۶۲، نقلاً عن السخاوي.

مولانا علی قاری "مورد روی" ^(۱) میں اہل حرین و اہل عجم کا مجلس کرنا تحریر فرماتے ہیں۔ امام حافظ ابن جوزی محدث رحمہ اللہ نے بھی رسالہ مولد میں اہل حرین و مصر و یمن و تمام ملک عرب کا مجلس کرنا اور ماہ ربیع الاول میں اظہارِ سرور و زینت و خیرات کی کثرت اور مولد پڑھنے اور سننے میں اہتمامِ مبلغ کرنا ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ببرکت اس عمل کے اجر جزیل و فوزِ عظیم حاصل کرتے ہیں، اور تجربہ کیا گیا ہے کہ بدولت محفل شریف کے تمام سال خیر و برکت و سلامت و عافیت اور فراخیِ رزق میں، اور زیادتی مال و دولت، اور امن و امان شہروں اور چین آرام گھروں میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔

اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے "ما ثبت بالسنة" ^(۲) میں اہل اسلام کا ربیع الاول شریف میں مجلس کرنا، اور صدقہ دینا، اور بجهتِ قراءتِ مولد و اظہارِ سرور و فرحت کے برکات کا اُن کے لیے ظاہر ہونا نقل فرمایا ہے۔ اور مولانا رفیع الدین خان صاحب مراد آبادی نے (جن سے رئیس المانغین نواب بھوپالی بہادر "کلمۃ الحق" میں استناد کرتے ہیں) اپنے رسالے میں (کہ احوالِ سفر حج میں ہے) لکھا ہے: "اتوار کے روز بارہویں تاریخ نماز فجر کے بعد مجلسِ مولد منعقد ہوئی، حرین شریفین، و شام، و مصر، و روم، و مغرب، و عراق کے شہروں میں عادتِ مستمرہ ہے کہ اس دن بجهتِ ولادتِ آنحضرت ﷺ (کہ منشائے جمیع خیرات و مبدء تمام برکات ہے) عیدِ میلاد کرتے ہیں، اور عید کی طرح لباسِ فاخرہ پہنتے، اور تہنیت و مبارکباد کہتے ہیں، اور قصہ میلاد شریف کا (کہ علمائے اعلام نے فصیح عبارتوں کے ساتھ اپنے رسائل میں لکھا ہے) پڑھتے ہیں، اور باہم میزبانی و ضیافت کرتے ہیں، اور اس عمل کو غنا و استغناء اور تمام سال کی عافیت کے واسطے تجربہ کیا ہے۔

اگلے سلاطینِ اسلام اس بات میں تاکید و اہتمامِ مبلغ رکھتے، اور اموالِ کثیرہ انعقادِ مجلس میں خرچ کرتے، حرمِ مکہ معظمہ میں یہ مجلس نمازِ مغرب کے بعد مولد شریف میں منعقد ہوتی ہے، اور مدینہ سکینہ میں

(۱) "المورد الروي في مولد النبوي" ص ۱۵-۱۸.

(۲) "ما ثبت من السنة في أيام السنة" ذکر شہر ربیع الاول، ص ۱۰۲.

اول روز مسجد شریف میں، اور خرچ اس کا حضرت سلطانِ روم کی سرکار سے ہوتا ہے، فقیر نے (کہ اس سال شرفِ دُردِ مدینہ طیبہ سے مشرف ہے) دیکھا کہ شب کو اور دنوں سے دو چند روشنی حرم شریف میں ہوئی، اور صبح صحنِ مسجد میں منبر رکھا گیا، اور شیخ الحرم و قاضی و مفتی و جمیع اکابر و خواص و عوام سب حاضر ہوئے، اور خوشبو سلگائی، اور چار ۴ آدمی باری سے منبر پر گئے، ہر ایک نے پہلے روضہ مقدسہ کی طرف منہ کر کے اس طرح جیسے اجازت چاہتا ہے تھوڑی دیر قیام کیا، پھر مولود سید جعفر برزنجی کا (کہ نہایت فصیح و بلیغ ہے) پڑھا۔ اور اس مجلسِ مبارک میں دستور ہے کہ جب ذکرِ ولادتِ اقدس پر آتے ہیں، قاری اور سب حاضرین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور درود شریف کی اس وقت تکرار کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، بعد ختم مولد کے شربت و گلاب سلطانِ روم کی طرف سے حاضرین کو تقسیم ہوا، اور بادشاہ کے خزانچی نے خلعتِ فاخرہ شیخ الحرم، اور قاضی و مفتی حنفی، اور نائب الحرم، اور شیخ الخطباء، اور دیگر اربابِ خدمات کو پہنائے، اور اشرفیاں اعیان و اکابر و خدام حرم محترم کو بقدرِ مراتب تقسیم کیں، اور یہاں کے اغنیاء بھی اپنے گھروں میں مجلس کرتے ہیں۔

بالجملہ امام ابنِ جوزی، و ابنِ خلکان، و حافظ امام سخاوی، و امام جزری، و امام قسطلانی، و ملا علی قاری، و سبط ابن جوزی، و شیخ عبد الحق محققِ دہلوی، و مولوی رفیع الدین مراد آبادی (کہ سب مستندین و معتمدین مانعینِ عصر سے ہیں) بہت بلادِ دار الاسلام کے علماء و غیر ہم کا مجلس کرنا یا شریک ہونا بیان کرتے ہیں، اور ابنِ خلکان فقہاء و صوفیہ و واعظینِ بغداد، و موصل، و جزیرہ، و سنجا، و نصیبین، و بلادِ عجم کا اس میں حاضر ہونا، اور ملا علی قاری آہلِ حریم و بلادِ عجم کا، اور مولوی رفیع الدین خان مراد آبادی آہلِ حریم کے ساتھ سکنِ روم و شام و مصر و مغرب و عراق، اور امام ابنِ جوزی آہلِ حریم و مصر و یمن اور تمام ملکِ عرب کا مجلس کرنا تحریر فرماتے ہیں۔

اور امام سخاوی و امام ابنِ الجزری و شیخ محقق و امام قسطلانی و علامہ دیار بکری لکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے آہلِ اسلام یہ مجلس کرتے ہیں، اور بشہادتِ جماعتِ کثیر و جم غفیرِ مسلمین جن کا بیان مفید یقین ہے، ثابت کہ بفضلہ تعالیٰ اب تک ان ملکوں میں یہ مجلس مبارک برابر معمول پہ و رائج ہے، جسے تاہل ہو موسم حج میں ان سب بلاد کے باشندوں سے (کہ وہاں حاضر ہوتے ہیں) دریافت کر لے، خواہ حاجیوں کی معرفت تحقیق

کرالے، زمانہ سابق میں بھی ایک دو شخص کے سوا علمائے معتبرین مستندین سے کسی نے کلام نہ کیا، سو قطع نظر عدم صحت مبنی سے انکار و خلاف اُن کا تعامل میں کچھ حرج نہیں کرتا۔

"أشباه" میں ہے: "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت" (۱) اور نہ اعتبار تعامل کے

لیے عصر صحابہ سے توارث شرط، اور نہ تحقق و رواج اُس کا جمع بلاد میں اور علم اُس کے تحقق کا ضرور، چنانچہ ان سب امور کی تحقیق تام و تنقیح تمام ہمارے رسالہ "اصول الرشاد" میں مذکور، اور اُسی سے ثابت کہ فقہاء نے تعامل کو عبادات میں بھی اعتبار کیا ہے۔

بالجملہ عمل مولد معمول و متوارث مسلمین و سنت و طریق مؤمنین ہے، اور تعامل و توارث و عادت و سنت مسلمین بصریح فقہاء و اصولیین از جملہ دلائل شرع متین ہے، کتب فقہ میں صدہا جزئیات اُس پر مقرر کیے، بلکہ اتباع اُس کا قرآن مجید سے واجب، اور اُس کی مخالفت پر وعید شدید وارد: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۲)۔

بار ہوں ۱۲ دلیل: ہم استحسان مولد کو اجماعی بھی کہہ سکتے ہیں؛ کہ حنفیہ اور مجہور علماء کے نزدیک اتفاق بعض کا کسی قول خواہ فعل پر، اور سکوت و عدم تعرض باقی لوگوں کا تین سون تک مجلس علم میں ایک قسم کا اجماع ہے، جسے اجماع سکوتی کہتے ہیں اور اس جگہ علم بعدم مخالف ضرور نہیں، بلکہ عدم علم مخالف خصوصاً بعد امتداد زمانہ تامل کے کافی، کہا فی "التحقیق شرح الحُسامی": "إذا نص بعض أهل الإجماع على حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة، وانتشر

(۱) "الأشباه" الفن ۱: القواعد الكلية، القاعدة ۶: العادة محكمة، ص ۱۰۳۔

(۲) پ ۵، النساء: ۱۱۵۔

ذلك بين أهل العصر، ومضت مدّة التأمل فيه، ولم يظهر له مخالفٌ، كان ذلك إجماعاً عند جمهور العلماء ويسمى إجماعاً سُكُوتِيّاً^(۱).

اور متکلمین مذہب جدید کو بھی اس کا اعتراف ہے: "وانچہ در اکثر اصحاب و قرن بالکوت باقین بلا تکلیف احدے مروج بود بمنزلہ سبیل و خلق جمیع اصحاب و ہمہ قرن باشند" اور بحوالہ "شرح محاسنی" مخالفین کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عصرِ صحابہ کے عوالم اتفاقِ کل ممکن نہیں، تو علم بالکوت پر کسی طرح مدار نہیں ہو سکتا، بلکہ عدمِ ظہورِ مخالف ہی کافی ہوگا، ورنہ محدثاتِ عصرِ تابعین بھی بدعت و ضلالت میں داخل ہو جائیں گے؛ کہ اتفاقِ بقیہ تابعین کسی امر میں ثابت نہ کر سکیں گے۔ انہیں متکلمِ فتوحی نے تدوینِ علوم و تعلیم و تعلیم صرف و نحو و اعرابِ قرآن مجید وغیرہ کو صحیح علیہا ٹھہرایا ہے، کیا صحابہ نے ان امور پر اجماع کیا ہے؟ یا تابعین خواہ تبع تابعین کا اتفاق ان مسائل میں بمعنی علم بحالِ کل فرد ثابت ہو گیا، تو عوالمِ ظہورِ مخالف کے اور کیا معنی ہے؟! اور اجماعِ کچھ اجماعِ مجتہدین میں منحصر نہیں، نواب صاحب بہادر "کلمۃ الحق" میں لکھتے ہیں: "و باید ک اہل اجماع گسانے بوند کہ مجتہد بوند مگر در چیزے کہ مستغنی عن الاجتهاد باشند و نباشد در فسق و ہوائے نفس"۔

دیکھو! مانعین کے رئیس المتکلمین کو بھی مسائلِ مستغنی عن الاجتهاد میں صاف اعتراف ہے کہ اہلِ اجماع کا مجتہدین سے ہونا ضرور نہیں، اور یہ قید "و نباشد در فسق و ہوائے نفس" محض فضول؛ کہ قول و فعل مجتہدین کا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بلا وجہ شرعی مجز و ہم و خیال سے مجتہدین خواہ علماء و ائمہ غیر مجتہدین کی رائے و عمل میں اس احتمال کو قائم کرنا متعصبِ عنید کے عیوادمیں سے کب ہو سکتا ہے؟! حاصلِ کلام یہ کہ جب عملِ مولدِ زمانہ سلطانِ عالم عادل شاہِ اربل میں شائع ہوا، علماء و مشائخِ اطراف و اکناف بشہادتِ ابنِ خلکان اس میں حاضر ہوتے، اور بشہادتِ امام سخاوی، و امام ابنِ جزری، و امام قسطلانی، و علامہ حسین، و شیخ محققِ دہلوی ہمیشہ اہلِ اسلام اقطار و بلاد میں مجلس کرتے، اور بگواہی حافظِ عماد

الدین بن کثیر رحمۃ اہل سنت واسطین ملت سے اُس کی شاکرنا اور اچھا سمجھنا ثابت ہے، اور اُس زمانے میں کسی سے انکار و اعتراض ظاہر نہ ہوا؛ کہ فاکہانی وغیرہ کا اُس وقت وجود بھی نہ تھا، اور عدمِ ظہورِ مخالف حسبِ تحقیق صاحبِ "تحقیق" تحقیق اجماعِ سکوتی کے لیے کافی ہے، تو اُس عصر میں اجماعِ سکوتی منعقد ہو لیا، اور جب ایک حجتِ شرعی اُس کے استحسان و عمل پر قائم ہو گئی، تو انکارِ فاکہانی کسی طرح اس حجت کو رفع نہیں کر سکتا، اور اہل اجماع کا مجتہد مطلق ہونا باعترافِ رئیس المانین بھی ضرور نہیں؛ کہ مسئلہ قواعدِ شرعیہ سے موافق، اور مقاصدِ دین سے مطابق اور عموماً نصوص و اشارات و دلالات کتاب و سنت سے ثابت ہے۔

اور نیز "مسلم الثبوت" میں ہے: "علا أن اتفاق المحققين على عمر الأعصار حجة كالإجماع" (۱) یعنی "اتفاقِ محققین عرصہ دراز تک اجماع کی مانند حجت ہے"، اب مانعین عصرِ شاہِ اربل میں ائمہ معتمدین مستندین فی الدین سے انکار و اعتراض اس عمل پر ثابت کر دیں! یا اُس کا حجتِ شرعیہ سے ثابت ہونا تسلیم کریں! اور بالفرض فاکہانی وغیرہ جو اُس عصر کے بعد انکار کا بادی ہو، اگر اُس کا قولِ حادثِ اجماع کو قائم نہ رکھے، تاہم مخالفِ مُجہور ہونے میں شک نہیں، اس وجہ سے رد ہو جائے گا، اور جو اُس کا اتباع کرے گا، یا بلا لحاظِ اتباع خود منکر ہوگا، اُس کا قول بھی اسی طرح مردود ہوگا، اور یہی تقریر صدی دوازہم کی نسبت بھی کر سکتے ہیں کہ ظہورِ نجدیہ و شیوعِ مذہبِ اسماعیلیہ سے پہلے اُس زمانے میں کوئی منکر اور اس مجلسِ مبارک پر معترض نہ تھا، تو انکارِ متکلمینِ مذہبِ جدید پر خرقِ اجماع، لا اقل مخالفتِ مُجہور کا الزام قائم!۔

اور اس زمانے کا حال تو نہایت ظاہر؛ کہ عوام و خواص سے ایک شخص بھی اُس کے استحسان میں کلام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انکارِ مجلسِ مبارک خاص دہابیت کی علامت ٹھہرا ہے، اور اس تقریر سے

(۱) "مسلم الثبوت" ۱۹۱۳ بتصرف۔

مخالفین کا مغالطہ (کہ عملِ مولد کو مختلف فیہ ٹھہراتے ہیں، اور اس بنا پر تتمۂ اثر ابن مسعود: «وما رآہ المسلمون قبیحاً»...) إلخ کو اوّل کا معارض بتاتے ہیں) بخوبی حل ہوا۔

اور یہ دھوکا بھی کہ "مجوّزین شافعیہ ہیں یوالمّا علی و شیخ محقق دہلوی کے حنیفہ سے کوئی قائل نہ ہوا" محض باطل، اور بشہادتِ علمائے دین و ائمہ مستندین مانند حافظ سخاوی و علامہ حسین خمیسبی و امام قسطلانی و امام ابن الجزری وغیرہم کے جن کی وثاقت و عدالت آفتابِ نیمروز سے زیادہ ظاہر، بلا قیدِ حقیقت و شافعیّت علماء و مشائخ کا عملِ مولد کرنا، یا اس میں حاضر ہونا، اور اُسے مستحب و مستحسن سمجھنا ایک کھلی بات ہے، کہ کسی ذی عقل و انصاف کو مجالِ کلام نہیں، بلکہ یہ چاروں امام اہل اسلام میں بلا قید کسی مذہب کے ہمیشہ شائع رہنا اس عملِ مبارک کا بیان فرماتے ہیں، اور کسی نے اہل مذہب سے اس میں کلام نہ کیا، تو تعالٰیٰ مذہبِ اربعہ اور ان کے قبول کر لینے میں کچھ شک نہ رہا۔

اگر حنیفہ کو اس مسئلہ میں کلام ہوتا تو باوجود ابتلائے عام خصوصاً بعض خواصِ حنیفہ کی کتب متداولہ میں اس فعل کی ممانعت ضرور کرتے، اور جب ایسے مسائل میں استناد صرف حنیفہ سے چاہیے دوسروں سے کفایت نہیں کرتا، تو مانعین کو حوالہ فاکہانی مالکی وغیرہ کا کتب مفید ہے؟! حنیفہ سابقین سے (کہ معتمدین ہوں) بحوالہ اُن کی کتب مشہورہ متداولہ یا ایسے معتبرین کی جن کی نقل قابلِ اعتماد و اعتبار ہو، ممانعت اس عمل کی بضررِ ثابت کر دیں، و دونہ خطر القتاد!

خیر یہ کچھ نہ سہی شیخ عبد الوہاب حنفی، و امام سیف الدین شہیر بعلامہ ابن ظفر، و علامہ شمس الدین، و صاحب "مجمع البحار" وغیرہم سب اکابر حنیفہ جن کے نام نامی سابق مذکور ہوئے، اور مولوی ولی اللہ شاہ صاحب دہلوی کی عبارت، اور اُن کے والد شاہ عبد الرحیم کی بشارت بھی دسویں دلیل میں منقول، آیا یہ لوگ

علمائے حنفیہ سے نہ تھے؟! خدا جانے حضراتِ وہابیہ کے نزدیک حنفیت کسے کہتے ہیں! اور بالفرض حنفیہ سے کسی کا قول منقول نہ ہوتا تو جس حالت میں یہ عملِ مبارک عمومِ آیات و احادیث، و اشارات و دلالات کتاب و سنت، و اصول و قواعدِ ملتِ حنفیہ سے ثابت، اور مصالحِ شرعیہ پر مشتمل، اور مقاصدِ دینی سے موافق ہے، اور ہمارے ائمہ ثلاثہ و غیر ہم پیشوایانِ مذہب سے ممانعت اُس کی اصلاً ثابت نہ ہوئی، تو ہمیں شافعیہ کے ساتھ خصوصاً بعدِ تعاملِ خاص ایسے مسئلے میں اتفاق کرنے سے کون مانع تھا؟! سادگی ان صاحبوں کی کہاں تک بیان کی جائے! اور غلط بات کہہ دینے پر جرأت تو ان حضرات کے حقے میں ہے، جو چاہتے ہیں فرمادیتے ہیں!۔

تیرہویں ۱۳ دلیل: ہم رسالہ "اصول الرّشاد" ^(۱) کے قاعدہ یازدہم ۱۱ میں بخوبی ثابت کر چکے کہ تعاملِ حریمین شریفین حجتِ شرعی ہے، اور امام شافعی و امام ابو یوسف رحمہما اللہ مسئلہ اذانِ فجر میں اس اصل سے احتجاج کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ صرف اجماعِ اہلِ مدینہ کو بھی حجت کہتے ہیں، اور طرفین رحمہما اللہ سے انکار ثابت نہیں، بلکہ فقہائے ^(۲) حنفیہ میں اُس سے استناد جاری ہے، اور

(۱) "اصول الرّشاد" قاعدہ ۱۱، ص ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳۔

(۲) تراویح میں ہر چار رکعت پر توقف کی نسبت "غنیہ شرح منیہ" میں فرمایا: "هذا الانتظار مستحبٌ لعادة أهل الحرمين" ["الغنیہ" ص ۴۰] "یہ انتظار مستحب ہے: اس لیے کہ اہلِ حریمین کی عادت ہے"۔ "ہدایہ" میں ہے: "وکذا بین الخامسة والوتر لعادة أهل الحرمين" ["الهدایہ" کتاب الصلاۃ، فصل فی قیام شہر رمضان، الجزء ۱، ص ۸۵]، یعنی: "اسی طرح ختم تراویح و وتر کے درمیان توقف مستحب ہے، کہ یہ بھی اہلِ حریمین کی عادت ہے"۔ اسی طرح "کافی شرح وافی" ["الکافی" کتاب الصلاۃ، باب النوافل، فصل فی التراویح، ۱/ ۱۰۶] وغیرہ [انظر: "الهندیہ" کتاب الصلاۃ، الباب ۹ فی النوافل، فصل فی التراویح، ۱/ ۱۱۵] میں ہے۔

(امام احمد رضا خان)

مخالفت^(۱) پر حکم کراہت کا دیتے ہیں، اور اعتراض وہابیہ کہ "امام اعظم رحمہ اللہ نے مسئلہ اذان میں اس اصل پر عمل نہ کیا، بلکہ اُس کے خلاف حکم دیا" مجزومُغالطہ دہی ہے، کیا "ہدایہ"^(۲) میں یہ عبارت نظر سے نہ گزری: "والحجة على الكل قوله ﷺ لبلال"^(۳)... الحديث، یا اس قدر بھی نہیں سمجھتے کہ اقویٰ پر عمل کرنے سے دوسری دلیل شرعی کا حجت ہونا باطل نہیں ہوتا؟! ہاں اُس کے مقابل اُس جگہ مضحمل سمجھی جاتی ہے، جس طرح حدیث آحاد بمقابلہ نص قطعی۔

اسی طرح قول متکلم قَوَّجی کا کہ "حسن معمولاتِ حریمین حُجج شرعیہ سے ثابت نہیں" "نِرا سَفْطہ" ہے؛ کہ وہ خود حجت شرعی، اور ہمارے لیے احتجاجِ مجتہدین کافی ہے، اور جب یہ بات کہ معمولاتِ حریمین شریفین حجت، اور جسے وہ مستحسن فرمائیں اور ثواب سمجھ کر عمل میں لائیں (بشرط عدم مُزامتِ شرع

(۱) "کافی شرح وافی" میں ہے: "الاستراحة على خمس تسليمات يكره عند الجمهور؛ لانه خلاف أهل الحرمين" ["الكافي" كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في التراويح، ۱/ق ۱۰۶]۔ "تراويح میں دس ارکعت کے بعد انتظارِ مُہورائِمہ کے نزدیک مکروہ ہے؛ اس لیے کہ یہ اہلِ حریمین کے خلاف ہے، اسی طرح "یعنی شرح کنز" [آی: "رمز الحقائق" کتاب فی بیان احکام الصلاة، باب فی بیان احکام الوتر والنوافل، ص ۴۰] میں ہے۔ "غایۃ السروجی" میں ہے: "لا يستحب ذلك؛ لانه خلاف الحرمين". "یہ بات ناپسند ہے؛ اس وجہ سے کہ خلافِ حریمین ہے"۔ "غنیۃ حلتی" میں ہے: "(قال أكثر المشايخ: لا يستحب ذلك لمخالفة أهل الحرمين" ["الغنية" ص ۴۰]۔ "اکثر مشایخ نے فرمایا: یہ ناپسندیدہ ہے کہ اس میں اہلِ حریمین کی مخالفت ہے"۔

(امام احمد رضا خان)

(۲) "الهدایہ" کتاب الصلاة، باب الأذان، الجزء ۱، ص ۵۳۔

(۳) "سنن أبي داود" کتاب الصلاة، باب فی الأذان قبل دخول الوقت، ر: ۵۳۴، ص ۸۹۔

و ثبوت مخالف قوی) مستحسن ہے، تو عملِ مولد کے (کہ بلندینِ کثرین کے معمولات و مستحسنات سے ہے) استحسان میں کیا شک رہا۔

چودھویں ۱۴ دلیل: پروردگارِ عالم اپنے حبیب ﷺ سے خطاب فرما کر احسان اپنا اُس جناب پر بیان کرتا ہے: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ "اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا"۔ اور اسے اپنی عمدہ نعمتوں اور بڑے احسانات سے شمار فرماتا ہے، اور بعض مفسرین نے کریمہ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾^(۱) میں کوثر کو رفعت و شہرت و کثرتِ ذکر کے ساتھ تفسیر کیا ہے۔

یہاں سے ظاہر کہ ناموری و شہرت اور ذکرِ حضور کی کثرت حضرت عزتِ عزّ جلالہ کو منظور و محبوب ہے، ولہذا بہت سے اسباب اُس کے جمع فرمائے، نامِ نامی اُن کا بہشت کے ہر قصر، و غرفہ، و دیوار، و دروازہ، و پردہ، و اوراقِ سدرہ و سینۂ حور و ملائکہ و غیرہ پاؤں لکھا اور ساقِ عرش پر اپنے اسمِ گرامی کے ساتھ تحریر فرمایا، قرآن مجید میں اکثر امور اپنے ساتھ حضرت رسالت کی طرف بھی منسوب کیے، پچاس ۵۰ مقام سے زیادہ حضور کا ذکر ذکرِ الہی کے ساتھ موجود ہے۔ "شفائے قاضی عیاض" میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مر فوعاً آیا ہے کہ "جبریل نے میرے پاس آکر کہا: خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: تم جانتے ہو میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا؟ میں نے کہا: خدا خوب جانتا ہے، ارشاد ہوا: «إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَ»^(۲) "جب میں ذکر کیا جاؤں تم میرے ساتھ ذکر کیے جاؤ گے"۔

تمام انبیائے سلف علیہم السلام سے حضور کی تصدیق و نصرت کا عہد لیا، جس کے سبب سب پیغمبر اپنے وقت میں حضور کی تصدیق فرماتے، اور حضور کے محمد جلیلہ بیان کرتے رہے، مسلمانوں کو حضور پر

(۱) پ ۳۰، الکوثر: ۱.

(۲) "الشفاء" القسم ۱، الباب ۱، الفصل ۱، الجزء ۱، ص ۲۰.

درد و سلام بھیجنے کا حکم، اور فرشتوں کو اس کام میں مشغول کیا، اور خود بھی اس طرف توجہ فرمائی، حضور کی اطاعت تمام عالم پر فرض کی، اور حضور کی محبت ایک جہان کے دل میں پیدا کر دی، ہر زمانے میں بے شمار آدمی و جن حضور کی فرمانبرداری و پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مشتاق نام نامی کو حرزِ جان اور ذکرِ والا کو دردِ دل کی دوا سمجھتے ہیں۔

کلمہ طیب و اذان و تشہد میں حضور کا ذکر اپنے ذکر سے مقرون کیا کہ اطرافِ عالم و رُبعِ مسکون میں حضور کا نامِ نامی خدا کے ساتھ منبروں اور مناروں اور مساجد و محافل میں پکارا جاتا ہے، ولادتِ باسعادت کے قریب اور خاص اُس وقت غرائبِ واقعات اور طرح طرح کے اربابِ صاغر ظاہر کیے، جن کی وجہ سے کرۂ خاک سے فلکُ الافلاک تک اس واقعہِ عظیم کا چرچا ہوا، اور ملائکہ و جن و وحش و طیر ولادتِ شریف سے واقف ہو گئے، اور جس قدر ناموری و شہرت حضور کی اُس عالم میں ہوگی اُس کا بیان طاقتِ انسان سے باہر ہے، یہ اعتقاد چاہیے کہ اِس عالم کی شہرت اُس سے کچھ نسبت نہیں رکھتی؛ کہ تفصیل اُس کی متعسر۔

جس حالت میں یہ بات احادیث و آیات اور مالکِ حقیقی کے احکام و معاملات سے اچھی طرح ظاہر ہوئی کہ حضور کی ناموری و شہرت اور ذکرِ شریف کی کثرت حضرتِ احدیت کو مقصود ہے، تو ذکرِ والا جماع و مجالس میں بیان کرنا، اور اہلِ اسلام کو باہتمام تمام ایسی مجلس میں بلانا، اور تحامدِ شریفہ و مناقبِ جلیلہ خصوصاً قصۂ ولادتِ شریفہ (کہ غرائبِ حالات و عجائبِ معاملات پر مشتمل اور عمدہ اسبابِ شہرتِ ذکر کو متضمن ہے) سنا مناسب مقصودِ شارع سے مناسب، اور اس وجہ سے بھی شرعاً محمود ہے۔

اور جب شارع نے اُس کے لیے کوئی ہیئت وضع معین نہ فرمائی، اور کسی خاص وقت و صورت میں منحصر نہ کر دیا، تو جس وضع و ہیئت کے ساتھ کیا جائے مطلوب کا ایک فرد ہوگا، ایسی تخصیص و تعیین لوازمِ فردیت سے ہے، نہ مُنافی، ہاں کسی وضع و ہیئت کے ساتھ بایں طور معین کر دینا کہ دوسری صورت اصلاً جائز نہیں، جس طرح مانعین مواردِ شرع میں منحصر اور انہیں پر مقصر کرتے ہیں، تشریعِ من عندِ نفس، اور تعمیمِ شارع کا صریح ابطال ہے۔

اور جب خدائے قدیر کو اپنے پیارے رسول کی شہرت و ناموری اور ذکرِ حضور ہر طرح کثرت سے منظور ہے، تو آپ صاحبوں کی تدبیرات سے مٹنا معلوم! اُس میں اصرارِ خدا کی تقدیر سے مقابلہ ہے۔ دیکھیے! جس قدر آپ اُس کے مٹانے میں کوشش کرتے ہیں، اسی قدر مجالسِ ذکر کی کثرت ہوتی ہے، اور اہل ایمان و محبت کے دلوں میں ایسے اُمور کا شوق بڑھتا ہے، ﴿وَاللّٰهُ مُتِمِّمٌ نُّوْرِهِ﴾ (۱) ... الآیۃ یاد کیجیے! اور اس سعیِ رائیگاں و تدبیراتِ فضول سے ہاتھ اٹھائیے۔

پندرہویں دلیل: ذکرِ ولادت و غیرہ احوالِ شریفہ جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، بلا ترتیب ذکرِ مبارک حضرت رسالت ﷺ ہے، اور ذکرِ رسول اللہ ﷺ باقرارِ (۲) مانعین بھی عبادت، پس ذکرِ ولادت عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے شرع میں کوئی ہیئت و خاص صورت مقرر نہیں، تو عموم و اطلاق پر رہے گی، اور جس کیفیت سے ادا کی جائے ضلالت نہیں ہو سکتی، اور تداعی اس مجلس کے لیے عبادت کی طرف دعوت، تو استحسانِ ہیئتِ گزائی بخوبی ثابت۔

سولہویں دلیل: دلائلِ سابقہ سے بخوبی ظاہر ہوا کہ ذکرِ رسول اللہ ﷺ مطلقاً مستحب و مستحسن ہے، اور اس مذہب کے واعظین و علماء بھی مجالسِ وعظ و مجامعِ مسلمین میں اہل سنت کے لحاظ پاس سے حضور کے حالاتِ رفیعہ، و اذکارِ شریفہ، و فضائل، و کمالات، و مراتب، و مقامات بکمال کشادہ پیشانی بیان، اور ایسے بیان کی خوبی اظہار کرتے ہیں؛ کہ لوگ انہیں ذکرِ والا کے حسن و خوبی کا معترف و معتقد اور محبت و عقیدتِ حضور میں صادق سمجھیں، گو بعض متعصب کہ خبیث طینت و فسادِ عقیدت کے چھپانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، حسنِ ذکرِ شریف کا انکار کر کے اپنے ہم مشربوں کا حال باطن ظاہر کر دیں۔

(۱) پ ۲۸، الصف: ۸.

(۲) بشیر قنوجی نے "غایۃ الکلام" میں کہا: "ذکرِ رسول اللہ از قبیلِ عبادات است" انتہی، اقوال: ﷺ۔

متکلم تئو جی "غایۃ الکلام" میں لکھتے ہیں: "حسن مطلق ذکر رسول اللہ ممنوع است"، "نعوذ باللہ من ہذا الکلام! خیر ہمیں کسی کے باطن سے کیا کام، اُن کے اقوال اور ظاہری احوال پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ اکثر مانعین بھی حسن مطلق کے معترف ہیں، بلکہ اُن کے رئیس المتکلمین "کلمۃ الحق" کی دلیل ہفتم میں ذکر ولادت باسعادت کو فی نفسہ مستحب و محبوب لکھتے ہیں، اور اُس کے حسنِ اصلی فی نفسہ کا نہایت شد و مد کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، اور مطلق نظر آلی ذاتہ تمام خصوصیات میں اپنے حکم کا اقتضا کرتا ہے، گو بعض جگہ کوئی عارض مانع ہو، اور جو شخص حکم مطلق خصوصیات میں جاری کرے مستحک باصل ہے؛ کہ اپنے دعوے کے اثبات میں حکم مطلق کے سوا کسی دلیل کا محتاج نہیں، خود "رسالہ بدعت" میں (کہ مانعین عصر کے امام الامامہ اسماعیل دہلوی کی تصنیف ہے) اس مضمون^(۱) کی تصریح ہے۔

اور نیز قاعدہ چہارم ۴ "اصول الرشد"^(۲) میں ہم نے بحوالہ کتب اصول اس مدعا کو بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ حسن مطلق حسن مقید کے اثبات میں کفایت کرتا ہے، مگر جبکہ وہ خصوص خاص مخالف و مزاحم شرع و منہی عنہ ہو، توجب تک مانعین بالخصوص خصوصیات و قیود کی ممانعت اور حکم مطلق کے ساتھ مزاحمت شرع شریف سے ثابت نہ کر دیں، تحقیقاً و الزاماً ہر طرح حسن مولد ثابت ہوتا ہے، اور یہ سب خصوصیات و قیود بھی فی نفسہا مستحسن و محبوب ہیں، اور انضمام اُن کا ذکر ولادت کے ساتھ اُس کے حُسن کو ہرگز منع نہیں کرتا، تو اُس کی ممانعت کے لیے مغالطہ سازی و حیلہ پردازی و تلبیس و تلیح کے سوا کیا طریق باقی رہا؟!

باقی رہا منکرین حسن مطلق کا کلام، جیسے متکلم تئو جی نے بے دھڑک کہہ دیا کہ "مطلق ذکر رسول اللہ ﷺ کا حسن اُسے تسلیم نہیں" لا حول ولا قوۃ الا باللہ! باوجود دعویٰ اسلام ایسا کلمہ زبانِ قلم پر لانا

(۱) حاشیہ صفحہ ۱۱۲ [یہ مطبع اہل سنت بریلی کے مطابق ہے، جبکہ ہمارے اس نسخہ میں دیکھیے صفحہ ۲۰۲، ۲۰۳] پر اس کی عبارت منقول ہوگی۔ (امام احمد رضا خان)

(۲) "اصول الرشد" قاعدہ ۴، ص ۱۱۹، ۱۲۰۔

کسی مدعی عقل و دانش کا کام نہیں، حسنِ مطلق ذکرِ حضرت رسالت ﷺ بدہیاتِ اسلام سے ہے؛ کہ ہر نادان بچہ بھی اس کا اعتراف کرتا ہے، اور آیات و احادیث کی دلالتِ تنبیہِ سفیہ کے لیے کفایت کرتی ہے، لیکن جس کے دل میں حلاوتِ اسلام و لذتِ ایمان اصلاً باقی نہیں، وہ اپنے خبثِ نفس و فسادِ باطن سے مجبور ہے۔

مخالفین ایک طرف، ان ذاتِ شریف کے مؤلفین بھی تو ایسے کلمات سے تحاشی و تبرکرتے ہیں، دیکھو رئیس المانین "کلمۃ الحق" میں اس باب میں اور ایسے شخص کی نسبت کیا کہتے ہیں: "نہ آنست کہ ذکرِ ولادت باسعادت خیر البشر و ادراکِ احوالِ برکتِ اشتمالِ آن سرور علیہ السلام و مطالعہ کتبِ این شامل و خصائلِ ممنوع و محظور ست حاشا و کلا ہر کہ ادنیٰ نصیب از نعمتِ اسلام و ذولتِ ایمان دارد ز نہار این حرف بر زبان نگزارد، چہ جائے آنکہ مائی بدعت و حائی سنت مانعِ تسلیہ و تذکیر شود۔ ص

محمد عربی کا بروئے ہر دو سراسر است کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سر او۔۔۔ الخ اور حسنِ حسن ہی رہتا ہے جب تک کوئی حرجِ خارج سے لاحق نہ ہو، اور قطعِ نظر اس سے کہ ہم نے ہیئتِ کذائیہ و قیودِ خارجیہ کا حسن ثابت کر دیا، مانعین ایک دلیلِ شرعی بھی ان کے عدمِ جواز و حرج پر قائم نہیں کر سکتے، تو حسنِ مولد میں کلام بے جا، اور قصر اس کا مواردِ شرع پر کامِ عقل و دین کا نہیں؛ کہ یہ حکم امر مخالفِ قیاس کا ہے، نہ حسن فی نفسہ کا؛ کہ مطابقِ عقل ہے۔

اور اس تقریر سے مستظہر مذکور کا یہ کلام بھی کہ "اجتماعی کہ حسن است اجتماعی است کہ شرع بحسنِ آن ناطق شدہ مثل اجتماع برائے جمعہ و عیدین وغیرہا، نہ ہر اجتماع" رد ہو گیا، کہ نفسِ اجتماع کی خوبی احادیث سے (کہ مجالسِ ذکر میں ہیں) ثابت، اور خود ان حضرات کے مستمدین کو اس کی خوبی کا اعتراف ہے، شاہ عبد العزیز صاحب سورۃ قدر کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "و بالجملہ از مضمون این سورہ معلوم میشود کہ عبادت

وطاعتِ رابہ سببِ اوقاتِ نیک و مکاناتِ متبرکہ و حضور و اجتماعِ صالحان در ایجابِ ثواب و ایراثِ برکات و انوارِ مزینِ عظیم حاصل میشود^(۱)۔

اور شاہ ولی اللہ صاحبِ خاصِ مجلسِ مولد میں انوارِ ملائکہ و انوارِ رحمتِ الہی کا نزول مشاہدہ کرنا "فیوض الحرمین" میں تحریر کرتے ہیں، مانعینِ اوّل خلافِ قیاس ہونا اجتماعِ اہلِ اسلام کا ثابت کرے، پھر اُسے موردِ پر مقعر ٹھہرائیں، ثبت العرش ثم انقش، سو جس حالت میں خاص نعت و تحامد و فضائل و احوال شریفہ، بلکہ حالاتِ ولادت و رضاعت و غیرہا جامع و مجالس میں عصرِ صحابہ سے بلا انکار بیان ہوتے رہے، اور خود جنابِ رسالت نے جامع و غیرہا میں بیان فرمائے، تو یہ تکلیف بھی رانیکاں ہوگی۔

اور یہ جو انہیں ذاتِ شریف نے لکھا ہے کہ "حکم مطلق سے مراد کیا ہے جو حکم ان فیود کے عدم سے مشروط نہیں یا ہر حکم؟ پہلی صورت میں جائز کہ حکم مطلق کا محل نزاع میں ان فیود کے عدم سے مشروط ہو "محض تلخیص ہے، مراد حکم مطلق سے حکم مطلق ہے یعنی مرتبہ "لا بشرط القیود" کہ نہ وجود و عدم فیود سے مشروط، نہ کسی فرد و حد کے ساتھ مخصوص و محدود، تو ذکرِ جانبِ شرع سے مجاز و مختار ہے، چاہے ذکرِ شریف بدونِ ان فیود کے کرے، چاہے بلحاظِ ازدیادِ قرابت و جمعِ برکات تلاوتِ قرآن، و صدقہ، و خیرات، و ہدیہ، و ضیافتِ اخوان، و جمعِ اہلِ ایمان کے ساتھ عمل میں لائے، اور یہ مراد مقصودِ شرع کے مطابق، اور عموم و اطلاقِ دلائل کے مناسب و موافق ہے، بخلاف مرتبہ عدمِ قیود و "بشرط لا شیء" کہ خواہ مخواہ کثرت کو مانع اور قلت کو مستلزم ہے، بایں ہمہ اختراع اس احتمال کا از قبیلِ انبیاء اغوال ہے، بلکہ ہم نے حُسنِ اس کا قیود کے ساتھ بھی ثابت کر دیا، تو اب کلامِ اُس میں نرا مکابّرہ۔

(۱) "تفسیر فتح العزیز" سورۃ القدر، ص ۲۵۸: تترنّف۔

نیز^(۱) قید عدم قیود و خصوصیات کی حاجت صرف اُس حالت میں ہے کہ وہ مانع و مزاحم حکم مطلق ہوں، اور مانحن فیہ میں ایسا نہیں، تو اُن کے ساتھ اجتماع حُسن مطلق میں حرج نہیں کرتا، اور تحقیق بازغ وہ ہے جو ہم نے "اصول الرِشاد"^(۲) کے قاعدہ چہارم ۴ میں مشرَح کی کہ مطلق اصولی و منطقی میں فرق عظیم ہے، یہاں صرف ایک فرد میں تحقق حکم حکم علی المطلق کے لیے کافی نہیں، بلکہ بنظر ذات جمیع مصادیق و مقیدات میں جریان ضرور، تو یہ شقشقة و تشتیق سب سَفْطہ سحیق و باطل و مجبور۔ "تحریر" و "شرح تحریر" میں ہے: "لیس العمل بالمطلق العمل به فی ضمن المقید فقط (بل) العمل به (أن یجری فی کل ما صدق علیہ) المطلق (من المقیدات)"^(۳)۔

(۱) اقول: اس افادہ جلیلہ سے یہ مقصود کہ علی التعلل شق اول مراد، اور اُس پر اس احتمال کا ایجاد (کہ ممکن کہ یہاں حکم مطلق ان فیود کے عدم سے مقید ہو) سر اسرین الفساد، معترض نے اپنے آپ کو محل مانع میں تصور کیا، اور ابدائے احتمال کو اپنے لیے کافی سمجھا، حالانکہ یہ محض سفاہت عجب العجاب، بلکہ تمام اطلاقات شرعیہ سے استناد کا سد باب ہے، ہر جگہ یہی احتمال بے معنی نکال دینا بس ہو، حالانکہ اطلاقات شرع سے استدلال صحابہ کرام سے زمانہ شاہ عبد العزیز صاحب تک برابر کافہ علمائے اسلام میں جاری رہنے کے قطع نظر خود مولائے وہابیہ اسماعیل دہلوی و سردار طائفہ اسحاقیہ صاحب "اربعین" و غیر ہما کبرائے قوم بھی اُس کے قائل و عامل رہے ہیں۔ ہاں محل تفسیر وہ صورت ہے کہ قیود مانع و مزاحم حکم مطلق ہوں، تو معترض سائل نہیں متبدل ہے، وہ ثبوت مُزامحت دے، و دونہ خراط القتاد! خود امام الطائفہ اسماعیل نے "ایضاح الحق" میں کہا: "در باب مُناظرہ در تحقیق حکم صورت خاصہ کیسکہ دعوی جریان حکم مطلق در صورت خاصہ بحث عنہای نمایند جان است متمسک باصل کہ در اثبات دعوی خود حاجت بدلیلہ ندارد و دلیل ادہاں حکم مطلق است و بس" ["ایضاح الحق الصرح" فصل ثانی بدعت کا حکم، تیسرا مقدمہ، ص ۱۷۸، ۱۷۹]۔ (امام احمد رضا خان)

(۲) "اصول الرِشاد" قاعدہ ۴، ص ۱۱۸، ۱۲۰۔

(۳) "التقریر والتحبیر فی شرح التحریر" ۱ / ۳۶۴، ۳۶۵ ملتقطاً بتصرف۔

ستر ہوں ۷ دلیل: جس حالت میں ثابت ہو چکا کہ رفعت و شہرت ذکر جناب رسالت علیہ افضل الصلوة والتحیۃ حضرت احدیت عز جلالہ کو منظور و مقصود ہے، اور کثرت اُس کی مقصود شارع سے موافق اور شرعاً محمود ہے، تو اُسے عموم و اطلاق پر رکھنا ہی مناسب، اور کسی وقت و ہیئت وضع کے ساتھ مخصوص و منحصر، اور مورد کے ماوراء میں ممنوع، اور "بشرط لا شیء" اور عدم القیود والخصوصیات کے مرتبے میں لینا کثرت کو مانع اور قلت کو موجب۔

کیا حضرات تابعین کو معلوم نہیں کہ نہ سب موارد اُس کے غیر قیاسی ہیں، نہ جواز اُس کا مخالف قیاس؟ کہ خواہ مخواہ مورد پر مقتر کیا جائے، دیکھو! صحابہ کرام ذکر والا کو کسی وقت و محل وضع کے ساتھ مخصوص نہ سمجھتے، اور احوال و معاملات میں نام نامی خدا کے ساتھ اسم گرامی بے تکلف ذکر کرتے، اور اللہ و رسولہ أعلم، اور اسی طرح کے کلمات ورد زبان رکھتے، اور خود حضور اقدس ﷺ سنتے اور کبھی نہ فرماتے کہ "اس محل میں میرا ذکر وارد نہ ہوا، تم نے کہاں سے نکالا اور کیوں کیا؟" اور یہی طریقہ حضرات تابعین و ائمہ دین میں جاری رہا، کسی نے انکار و اعتراض نہ کیا، یہ مضمون حضرات و بابیہ ہی کو سوجھا ہے کہ ذکر شریف مواردِ مخصوصہ کے سوا حسن نہیں، بلکہ (العیاذ باللہ) بدعت اور بُرا ہے۔

مسلمانوں کو لازم کہ جس طرح صحابہ کرام، و تابعین عظام، و علمائے امت، و ائمہ ملت قرناً فقرناً و طبقۃً فطبقةً بلا لحاظ مواردِ خاصہ (صرف باستثناء اُن مواضع کے جن میں ممانعت صریح وارد) ذکر خیر حضور کا کرتے، اور مستحسن و محبوب سمجھتے، اور حضور کا ذکر شریف، و حالات شریفہ، اور کمالات، و معجزات، و مقاماتِ رفیعہ مجالس و جماع و جلوات و خلوات میں بیان فرماتے، اور اُن کی تحدیث میں اشاعت دین و تقویت اسلام تصور کرتے، اسی طرح جس وقت اور جس موقع و محل اور جس ہیئت وضع کے ساتھ، تنہائی خواہ مجالس و جماع میں، جس طرح چاہیں شوق و محبت سے (سوا اُن مواضع کے جہاں شرع شریف بصریح منع کرے، اور نہ صریح وارد ہو) اپنے مولیٰ ﷺ کو یاد کریں، اور اُسے باعثِ تقویت ایمان، و موجب

مُروّرج قلب، و آرام و راحتِ جان سمجھیں، اور مشتاقانِ ذکرِ محبوب و محبانِ صادق کو اُس کے سنانے، اور راحت و آرام پہنچانے کے لیے بلائیں، اور اُن کے دردِ دل کی دوا بخشیں اور زخمِ جگر پر عرہم رکھیں، کسی مانعِ خیر و احسان کے مُغالطے اور دھوکے میں نہ آئیں۔

ہاں ربیع الاول خصوصاً بارہویں ۱۲ تاریخِ روزِ دوشنبہ کی رعایتِ اولیٰ ہے کما مَر، اسی طرح اجتماع اور مجلس میں ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور یہ مُغالطہ بعض مانعین کا کہ "وہی اجتماع جس کا حُسن شرع میں وارد، جیسے جماعتِ نماز و اجتماعِ جمعہ و عیدینِ حسن ہے، نہ ہر اجتماع" خیال میں نہ لائیں؛ کہ مجالسِ ذکر کی خوبی حدیثوں سے ثابت ہے، اور اجتماعِ جمعہ و عیدینِ مخالفِ قیاس نہیں، کیا اس قدر بھی نہیں جانتے کہ اُن کے امامِ ثانی "مآۃ مسائل" میں خاص اجتماعِ مولد کو اجتماعِ عیدین پر قیاس کرتے ہیں، اور مسئلہ عرس میں لکھتے ہیں: "وقیاس عرس بر مولد شریف غیر صحیح است، زیرا کہ در مولد شریف ذکرِ ولادت حضرت خیر البشر ﷺ است، و آن موجبِ مُروّرج و فرحت است، و در شرع شریف اجتماع برائے فرحت و مُروّرج خالی از بدعات و منکرات باشد آمدہ، و اجتماع برائے حزن ثابت نشدہ، و فی الواقع فرحتِ مثلِ فرحتِ ولادتِ آنحضرت ﷺ در دیگر امر نیست، پس دیگر امر درین قیاس نخواہد شد" (۱)۔

اٹھارہویں ۱۸ دلیل: شاہ ولی اللہ محدّث (کہ امامِ ائمہ مانعین یعنی اسماعیل دہلوی کے جدِ امجد، و استاذِ الاستاذ، و شیخِ المشائخ ہیں) کس تصریح کے ساتھ اپنا مجلسِ مولد میں بمقامِ ولادتِ حضرت رسالت ﷺ کو معظمہ میں حاضر ہونا، اور انوارِ ملائکہ و رحمتِ خدا کو (کہ اُس مجلسِ پاک سے بلند ہوئے) معاینہ کرنا بیان فرماتے ہیں، اور اُسے اُن مجالسِ اذکار سے (کہ مواردِ ملائکہ و رحمتِ الہیہ ہیں) ٹھہراتے ہیں۔

اور "انتباہ" وغیرہ میں اپنے پدرِ بزرگوار شاہ عبد الرحیم صاحب کا ہر سال بتقریب مولدِ ایامِ ولادتِ شریف میں نیازِ حضور کے لیے کھانا پکوانا، اور اہتمام اور اُس کا التزام، یہاں تک کہ ایک

(۱) "مآۃ مسائل" ص ۱۵: مقرر کردن یومِ عرس، ص ۵۵، ۵۶، ملقطاً تصرّف۔

سال بوجہ عشرت کچھ میسر نہ ہوا تو خود بریاں پر نیاز کردی، اور حضرت رسالت نے بکمال پرورش و غلام نوازی قبول فرمائی، اور اس معاملہ پر شاہ صاحب ممدوح کا خواب میں مطلع ہونا نقل کرتے ہیں۔

اور مولوی رفیع الدین خان صاحب مراد آبادی (کہ رئیس المتکلمین مانعین کے مستند ہیں) اس مجلس مبارک کے نہایت مداح و معتقد ہیں۔ اور انہیں رئیس المتکلمین کے استاذ مفتی صدر الدین خان صاحب دہلوی (جن سے تلمذ پر ان حضرت کو بڑا ناز ہے) کس شد و مد کے ساتھ اُس کے استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں! اور مولوی اسحاق صاحب "مآۃ مسائل" میں ذکر شریف کو موجب سرور و فرحت، اور اس فرحت کو ہر خوشی سے زیادہ اور اجتماع کو (کہ فرحت کے لیے ہو) مشروع کہتے ہیں۔

اور تقسیم طعام و شیرینی خاص اس تقریب میں اور ولادتِ اقدس کی خوشی جناب مجدد صاحب کے قول سے ثابت، اپنے "مکتوبات" میں تحریر فرماتے ہیں: "امروز طعامہائے متکون فرمودہ ایم کہ بروحانیت آن سرور علیہ السلام پر زند و مجلس شادی سازند"۔۔۔ الخ۔

اور شاہ عبد العزیز صاحب "رسالہ ذبیحہ" میں (کہ "مجموعہ زبدۃ النصاب" میں چھپا ہے) تبرک قبورِ صالحین سے، اور ایصالِ ثواب قرآن اور تقسیم طعام و شیرینی کے استحسان پر اجماع ذکر فرماتے ہیں، اور تعینِ یوم کو بھی مناسب ٹھہراتے ہیں: "آرے زیارت و تبرک بقبورِ صالحین، و امدادِ ایشان بامدادِ ثواب تلاوتِ قرآن، و دعائے خیر، و تقسیم طعام، و شیرینی امرِ مستحسن و خوب است باجماعِ علماء، و تعینِ روزِ عرس برائے آنست کہ آنروز مذکر انتقالِ ایشان می باشد از دارِ العمل بدارِ الثواب والا ہر روز کہ این عمل واقع شود موجبِ فلاح و نجات است، و خلف را لازم است کہ سلف خود را باین نوع برو احسان نماید"۔۔۔ الخ، بلکہ بعض تحریرات میں اس عملِ مبارک اور مجلسِ شہادت کا خود کرنا بیان کرتے ہیں۔

اور مولوی اسحاق صاحب اگرچہ عملِ مولد کو بحوالہ "سیرتِ شامی" مختلف فیہ لکھتے ہیں، اور حوالہ اختلاف کا "سیرتِ شامی" کی طرف غلط ہے؛ کہ صاحبِ سیرت نے ہر طرح اس مجلسِ مبارک کو ثابت کیا ہے، اور قولِ فاکہانی و ابن الحان بخوبی دفع کر دیا ہے، لیکن طرزِ عبارت "مآۃ مسائل" باعلانِ تمام شاہد کہ خود

استحسان مولد کے بہیت گزائیہ قائل ہیں، اور اس عمل کو شریف سمجھتے اور مولد شریف لکھتے ہیں، اگر مابین وقت اگلے علماء و ائمہ کے ارشادات (اگرچہ خود بھی اُن سے سوجہ سند لاتے اور اپنے مطلب کے وقت علمائے راسخین و ائمہ دین ٹھہراتے ہیں) نہ مابین گے تو ان حضرات کو جنہیں اپنے زعم فاسد میں مطلقاً اپنا ہم مشرب اور ملت جدیدہ نجدیہ کا مقتدا و صاحب مذہب بنا رکھا ہے کیا کہیں گے؟! اور جو انہیں بھی (العیاذ باللہ) ائمہ سابقین و علمائے متقدمین کی طرح بدعت ضلالت کا مرتکب و مجوز، اور شرع سے محض جاہل، یا حق سے دیدہ و دانستہ معرض، خواہ حق پوش ناحق کوش قرار دیں گے، تو کس کے ہو کر رہیں گے؟! اور کس کا نام لیا کریں گے!؟

انیسویں ۱۹ دلیل: صاحب "ہدایہ" مسئلہ تلبیہ میں لکھتے ہیں: "(ولو زاد فیہا جاز) خلافاً للشافعی (رحمہ اللہ) فی رواية الربیع عنه فهو اعتبره بالأذان والتشهد من حیث إنه ذکر منظوم. ولنا: أن أجلاء الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة (رضی اللہ عنہم) زادوا علی المأثور؛ ولأن المقصود الثناء وإظهار العبودیة فلا يمنع من الزیادة علیہ" (۱)۔

دیکھو! ان امام اجل نے مطابقت مقصود کو باوصف اس کے کہ صغی مخصوصہ محدودہ میں اصل توقیف ہے، دلیل جواز ٹھہرایا، اور صحابہ کرام نے امر مسنون محدود پر کچھ مضمون زیادہ فرمایا؛ کہ مقصود تلبیہ سے ثنا و اظہار عبودیت ہے، تو زیادت میں کچھ حرج نہیں بلکہ اولیٰ ہے، اسی طرح مقصود عمل مولد سے تعظیم نبوی و اظہار عقیدت و نیاز مندی ہے، اور اس کے لیے شرع میں کوئی ہیئت بھی خاص نہ کی، نہ محدود فرمایا، تو جو ہیئت کہ تعظیم خدا اور سول و اظہار عقیدت پر دلالت کرے، خصوصاً جسے علماء نے قرناً فقرناً قبول کیا، ضرور مستحسن و عمدہ ہے۔

(۱) "الهدایہ" کتاب الحج، باب الإحرام، الجزء ۱، ص ۱۶۵ بتصرف.

بیسویں ۲۰ دلیل: مجلسِ مولدِ اقدسِ مجلسِ وعظ و نصیحت ہے؛ کہ فضائلِ اخلاق و شمائل و معجزات و دیگر کمالاتِ حضرت سید الکائنات علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات اُس میں بیان ہوتے ہیں، سامعین کے قلب میں عظمت و محبتِ جنابِ رسالتِ متمکن ہوتی ہے، اور یہ امر سب معاملاتِ دینی کا اصلِ اصول ہے؛ کہ جب تک رسولِ کریم علیہ الصلاۃ و التسلیم سے عقیدتِ کاملہ نہ ہوگی، خدا کے کلام و اخبار و احکام پر کس طرح اطمینانِ کامل و یقینِ وثاق حاصل ہوگا؟! اور جسے حضور سے سچی محبت اور پوری عقیدت نہیں، وہ شریعت کی باتوں پر کب عمل کرے گا؟! اور اُن کی عظمت و رفعت کیا سمجھے گا؟!

ولہذا خود مالکِ حقیقی جَلّ و علانے حضور کے فضائل و کمالات و مناصبِ رفیعہ و مناقبِ جلیلہ اور اس قسم کے حالاتِ اجمالاً و تفصیلاً ہر طرح بیان فرمائے، اور حضور نے بارہا اُمت کو سنائے، تاکہ لوگ حضور کے منصبِ عظیم و مرتبہِ فخم سے واقف ہو کر حضور کی محبت و طاعت میں مستعد و سرگرم رہیں، اور حضور کے ارشاداتِ تہِ دل سے قبول، اور اُوامر و نواہی پر عمل کرس، جس کے سبب داریں کی خوبی، بلکہ مالکِ حقیقی کی محبوبی و مغفرتِ کاملہ ہاتھ آتی ہے؛ کہ کریمہ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱) اس مضمون سے خبر دیتی ہے۔

بلکہ بنظرِ انصاف فائدہ مولد کا مجلسِ وعظ سے ہر اہم و زیادہ ہے، تجربہ تادم سے ثابت کہ جو لوگ گھروں میں درود و سلام سے غافل رہتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات اپنے معاصی و فضولیات میں ضائع کرتے ہیں، اس مجلس میں حاضر ہو کر تحفہٗ درود و سلام بکثرت عرض کرتے ہیں، اور اکثر اُمراء و اہلِ دنیا (کہ صحبتِ علماء و مجالسِ تذکیر سے متنفر اور بغورِ جاہ و ثروت خواہ اُن جلسوں کو خلافِ مزاج و مراد سمجھ کر بے رغبت

ہیں) اس تقریب میں آتے ہیں، اور دینی باتیں سن جاتے ہیں، اس نظر سے بھی ترتیب مجلس اور تدائی واجتماع میں اہتمام بلیغ عین مصلحت و بموجب ثواب بے نہایت ہے؛ لأن الداعي إلى الخير كفاعله.

اور اس زمانہ پُر آشوب و فساد میں پادری اور کرستان کوچہ و بازار میں ندا کرتے، اور حضور اقدس ﷺ کی نبوت و رسالت، و اخلاق کریمہ، و عادات شریفہ پر طرح طرح کے بہتان، اور اس قسم کے خرافات و ہذیان بکتے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو لازم کہ ہر تقریب میں اور ہر جگہ حضور پُر نور کے ذکر مبارک کا جلسہ کریں، اور اُن کے رد کو معجزات و کمالات (جو نبوت والا کی دلیل ہیں) اور اخلاق کاملہ و عادات فاضلہ (جن سے مخالفوں کی تکذیب اور اُن کے بیان کا بطلان آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر ہوتا ہے) بیان میں لائیں، خصوصاً احوال و ولادت و اہصات کہ وقت تولد شریف خواہ اُس کے قریب، اور ایام رَضاعت و صغر سن میں ظاہر ہوئے، جن میں کوئی بے دین کسی طرح کا احتمال از قسم سحر و کہانت وغیرہ اصلاً نہیں کر سکتا، اور حضور کی رسالت و محبوبیت پر بالبداہتہ دلالت کرتی ہیں، نہایت تفصیل و شرح و بسط کے ساتھ بیان کریں، تاکہ عوام اہل اسلام مخالفانِ دین کے دامِ فریب سے محفوظ رہیں۔

اور اس مقام سے یہ شبہ کہ "صحابہ خواہ تابعین سے یہ خصوصیت ثابت نہیں" بخوبی دفع ہوتا ہے؛ کہ اُس زمانے میں اس کی حاجت نہ تھی، کوئی مجمع، کوئی مجلس ایسے اذکار سے خود ہی خالی نہ ہوتا، اکثر اوقات حضور کے حالات و ردِ زبان، اور صغیر و کبیر ذکر والا میں مشغول بدل و جان تھے، رفتہ رفتہ لوگ حبِ دنیا و طلبِ مال و جاہ میں مصروف، اور اس طرف سے غافل، اور اُمورِ دین سے جاہل ہوتے گئے، جب علمائے کرام نے یہ حال دیکھا، ایسے اُمور خیر و مفید کو رواج دیا، اور اس زمانے میں تو یہ عمل مبارک اور اس کے امثال حدِ ضرورت کو پہنچے۔

باوجود اس کے جو لوگ اس کی ممانعت کرتے ہیں وہ قصدِ آخواہ نادانی سے اسلام کے حفظ و نگہبان کو منع، اور پادریوں کی اعانت اور کھلی حمایت کرتے ہیں۔ وہی انصاف سے کہیں! کہ ان دنوں گھر بیٹھے کون ایسے اذکار میں مشغول ہوتا ہے؟! اور جس جگہ دس ۱۰ آدمی جمع ہوتے ہیں ایکٹ، گزٹ، چٹھی سرکلر، ناچ گانے،

باجے تماشے، آشعارِ زلف و خال، اور فواحش کے حسن و جمال کا چرچا ہوتا ہے یا حضورِ والا کے معجزات و معراج و ہجرت اور اسلام کی ابتداء، و ترقی، و شان، و شوکت اور اس قسم کے احوال کا تذکرہ رہتا ہے؟!

اگر انعقادِ مجلس تمہارے کہنے سے چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ لوگ ان احوال کے کبھی کبھی سننے سے بھی محروم رہیں، اور پادری لوگ گلی کوچے اپنا کام کرتے پھریں، تو انجام اس کا کیا ہو؟! اور کتنے عاتی اور دنیا دار لامذہب خواہ نصرانی ہو جائیں؟! پُر ظاہر کہ تصدیقِ رسالت دو سرا جزو ایمان کا ہے، اور جزوِ اول کہ توحید سے عبارت ہے اس تصدیق پر موقوف، تو تصدیقِ رسالت اصلِ اصول تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی ہے، اور جزو کا استحکام نہایت اہم ہوتا ہے، اور وہ غفولِ عامہ و آذبانِ عوام میں معجزہ کے طریق سے ہو سکتا ہے، خصوصاً وہ خوارقِ جو وقتِ ولادت اور اُس کے قریب ظاہر ہوئے؛ کہ اُن میں نہ احتمالِ سحر، نہ بناؤٹ اور تصنع کا گمان، نہ طلسم و شعبدہ کی گنجائش، اور ان باتوں پر عوام کو اطلاع اور اُن کا یاد و محفوظ رہنا، اور دل میں ممکن و استقرار بدوُن اس کے نہایت دشوار؛ کہ مجالس میں ان باتوں کا چرچا ہوتا رہے تو مسلمانوں پر قریب بواجب ہے کہ واسطے دفعِ اس شر کے مجلسِ مولد اور اُس کے امثال کی نہایت کثرت کریں، اور خواص و عوام کو اس جلسہ میں ذکرِ مبارک سنانے، اور مخالفینِ دین کے فریب و مغالطہ پر مطلع کرنے اور جتانے کے لیے، اور جس طرح وہ بار بار اپنی خرافات کو اعادہ کرتے ہیں، اسی طرح اس مشک کی خوشبو بار بار مہکانے کے واسطے جمع کریں، اور اس کام میں اہتمامِ بلیغ عمل میں لائیں، اور تعیینِ وقت اجتماعِ اخوان میں زیادہ مداخلت رکھتا ہے۔

اور نیز حدیثِ بخاری سے (کہ دوسری دلیل میں گزری) ثابت کہ خود جنابِ رسالت ﷺ نے مکان و وقت و عظ کے لیے مقرر فرمایا، اور جمع ہونے کا حکم دیا، اور ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ نے پنجشنبہ واسطے و عظ و تذکیر کے مقرر کر لیا تھا، کہ یہ دونوں روایات "بخاری شریف" میں موجود، اور تعیینِ بیان قبل از شروع و لَو اِجمالاً ضروری، اور اُسے لوگوں پر ظاہر کرنا کہ یہ وعظ کہوں گا، یا یہ بیان کروں گا ایک سچی بات ہے۔

پھر اگر کسی نے اُسے مولد یا مجلسِ مولد کے نام سے شہرت دی تو کیا اس کی حقیقت بدل گئی؟! اور وہ مجلسِ وعظ و نصیحت نہ رہی؟! اور جو اُمور کہ اس نام سے جائز تھے کس وجہ سے مجزاً اس تعبیر سے حرام و مکروہ

ہو گئے؟ اور مخالفین اس کے انعقاد و اہتمام میں نہایت توجہ رکھتے ہیں، تو اس مجلس سے کہ حقیقت اس کی وہی ہے، صرف نام مولد کی وجہ اور جناب رسالت ﷺ کی نسبت سے آئے کیوں بیزار ہو گئے؟! نعوذ باللہ من قسوة القلوب وإحاطة الذنوب، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا مَنِّ هَادٍ۔

ایک سو ۲۱ دلیل: براہین سابقہ سے حُسن سب اُمور کا جن پر مجلس مولد مشتمل بخوبی ظاہر ہوا، اور قاعدہ ثانیہ رسالہ "اصول الرشاد" (۱) میں اس امر کو (کہ مجموعہ امور مستحسنہ مستحسن رہتا ہے) عقلاً و نقلًا ثابت کر دیا، اور یہ اعتراض کہ "وجود اس کا قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا" مواضع متعدّدہ اور طرح طرح کی تقریروں خصوصاً جواب شیخین رحمہما سے (کہ در باب جمع قرآن "بخاری شریف" میں منقول ہے، اور اُس پر اتفاق صحابہ ہو گیا ایسے طریق سے جس میں کسی ذی عقل بالانصاف کو دم مارنے کی مجال نہیں) دفع ہوا۔

لیکن یہ سب محض تبرّع اور مانعین پر ہمارا احسان ہے، ورنہ اصل اباحت ہے، جسے ہم نے رسالہ مذکورہ (۲) کے قاعدہ ثالثہ میں ثابت کیا ہے، اور یہ امر نہایت ظاہر کہ ذکر حضرت رسالت ﷺ، و صدقہ، و درود، و تلاوت قرآن وغیرہ امور جس ہیئت و کیفیت کے ساتھ جائز قرار پائیں گے، تو باعتبار (۳) اپنے

(۱) "اصول الرشاد" قاعدہ ۲، ص ۹۵-۹۹۔

(۲) أي: "اصول الرشاد" قاعدہ ۳، ص ۹۹-۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۶۔

(۳) مع ہذا ہر مباح کہ بہ نیت محمود کیا جائے مستحب و محمود ہو جاتا ہے؛ لقولہ ﷺ: «إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى» "صحیح البخاری" [کتاب بدء الوحي]، [باب] کیف کان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ر: ۱، ص ۱] یہ مسئلہ بدیہیات شرع مطہر سے ہے، "اشباہ" میں ہے: "أما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء" ["الأشباہ" الفن ۱: القواعد الكلية، القاعدة ۱: لا ثواب إلا بالنية، ص ۱۸]۔ "رد المحتار" مسئلہ عقیقہ میں ہے: "على أنه وإن

حُسنِ ذاتی و اصلی کے خواہ مخواہ مستحسن ہی ٹھہریں گے، اور جوازِ ضمنِ استجاب ہی میں متحقق ہوگا، اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ اصلِ جواز و استحسان کا ثبوت ہمارے ذمہ نہیں، بلکہ بقاعدہٴ مُناظرہ عدمِ جواز و کراہت کا ثبوت مانعین پر واجب، مانعین ایک دلیل بھی جو بقاعدہٴ مُناظرہ صحیح ہو پیش نہیں کرتے، بلکہ بنائے بحث بالکل مُغالطات و آوہام و خیالات پر ہے، اب اُس کی کیفیت ملاحظہ کیجیے! اور ان صاحبوں کے جوہرِ قابلیت و دیانت کی داد دیجیے!



قلنا: إثمًا مباحة، لكن بقصد الشكر تصوير قربة؛ فإنَّ النيةَ تصوير العادات عبادات والمباحات

طاعات" ["رد المحتار" كتاب الأضيحة، ۵/ ۲۰۸]. (امام احمد رضا خان)

دوسرا باب مغالطات مخالفین کے حل و دفع میں

ہر چند اکثر مغالطات و ادہام و خیالات منکرین بفضل حضرت رب العالمین و طفیل جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ اجمعین ضمن تقریر دلائل میں مندرج ہوئے، مگر بنظر تسکینِ قلوب ناظرین اُن کے عمدہ شبہات سے (جن پر بڑا ناز ہے) استقلالاً بھی تعرض مناسب، اور بقیہ مغالطات کو رد کر دینا واجب، واللہ الموفق، وبہ نستعین، نعم المولیٰ ونعم المعین!

پہلا مغالطہ^(۱): "مجلس مولد بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت، اور آدمی مرتبہ ضلالت کا کراہت۔" یہ مغالطہ خواص و عوام و ہابیہ کی زبان پر تکیہ کلام کی طرح جاری رہتا ہے، اور مستحکم فتویٰ جی نے

(۱) واضح ہو کہ اکبر مشکتمین طائفہ بشیر صاحب فتویٰ کو "غایۃ الکلام" میں ذکرِ پاک صاحب کولاک رحمۃ اللہ علیہ کے (معاذ اللہ) باطل کرنے کی ہوس اچھلی، تو پیشِ عوام منظمی کی شرمِ ثنائی کا نام رکھنے کو کچھ دلیلیں لکھنے کی بھی موجھی؛ کہ دعویٰ بے دلیل محض خوار و ذلیل، لہذا کچھ کا سبق پُرانے سیانے نواب صاحب بھوپالی سے سیکھا پڑھا، ایک آدھ مغالطہ اپنے جی سے گڑھا، پھر ایک ہی بات کو صرف طرزِ عبارت بدل کر جڈاگانہ دلیل قرار دیا، یوں سہرا خرابی آٹھ ۸ دلیل کا بھرت بنالیا، اور براہِ ہوشیاری ابتداء میں خود اس کا اقرار بھی کیا، فرماتے ہیں: "برائے ممنوعیت امن عملِ اولہ بسیارند بعض بنظر اختصار ندگوئی شوند، لیکن در تکثیر اولہ صرف لحاظ تکثیر عنوان بیانست والا بالمال رد بعض جانب بعض آسان است۔" یہ حماقت تو ملاحظہ ہو کہ بنظر اختصار ابطالِ مجلسِ مبارک کی بہت دلیلوں سے صرف بعض لکھتے ہیں، اور ان بعض میں بغرض تکثیر صرف طرزِ بیان بدل کر ایک ایک دلیل کو دو دو ۲۰۲۰ بار گنتے ہیں، ان دونوں غرضوں کا تاقض تو دیکھیے! صاف ظاہر ہوا کہ "بہت" محض جھوٹ کہہ دیا، اول قلیل گڑھ پائے، اور نظرِ عوام میں گنتی بڑھانے کو یہ روپ دکھائے، خیر اس کتابِ مستطاب میں یکم سے ششم تک جو چھ مغالطے ذکر فرمائے، یہ سب فتویٰ جی صاحب کی صرف دلیلِ اول کے ہیں، جن کا ردِ بلغمِ متن میں ارشاد ہوا۔

وانا قول وباللہ التوفیق: یہاں منکرِ مبارکی صفر شکنی کو معارضہ باقلب بہت خوبی سے ممکن، "غایۃ الکلام" فتویٰ جی صاحب کی ساری تقریر پریشانِ بعینہ لے لیجیے، صرف لفظِ عمل کو منع سے بدل دیجیے، انہیں کی دلیلِ ذلیل انہیں پر تیر باز

گشت بنے گی۔ اب شدتِ تعصب جواب پر لائے گی، اور اُس کے ساتھ ہی خود اپنی دلیل کی بیہودگی کھل جائے گی، کہ جس بات سے جانبِ عمل میں دیدہ و دانستہ چشم پوشی کر کے بے ثبوتی کا اِذعاء ہوا تھا، جانبِ منع میں اسی کا دامن تھامنا پڑا، اور اب جو آنکھ کھول کر دیکھا تو سویرا ہے۔ وہ تقریر یوں ہے: "منع از جمع واجتماع مسلمین برائے ذکر و تذکیر حالاتِ کریمہ حضور سید عالم ﷺ از ولادت و رضاعت و بعثت و ہجرت و معراج و معجزات و سائر احوالِ برکات آیاتِ بدعت است، و ہر بدعت ضلالت، و ادنائے ضلالت کراہتِ صغریٰ یعنی بدعتِ بودنِ ائینِ منع پس صادق است برائے آنکہ ائینِ منع محدث است بعدِ قرونِ ثلاثہ باتفاقِ فریقین و غیر ثابت است از ادلہ شرع، یعنی کتاب و سنت و قیاس و اجماع است و مایلیق بہا، اتا عدم ثبوت از کتاب و سنت خود ظاہر ست، و اتا از اجماع و قیاس برائے آنکہ دلیلِ اجماع و قیاس مجتہدین است، و ائینِ منع از مجتہدینِ مسلم الاجتہاد منقول نیست، چہ جائے اجماع، و اتا از تعاملِ لیس بسہ وجہ، اولاً: ائینِ منع مختلف فیہ است، پس تعاملِ صریح غلط، دوم: در بلادِ کثیرہ نام و نشانے ازین منع نیست، و تعاملِ بعضِ بلاد تا آنکہ مستمر از صدرِ اوّل نبود حجتِ شرعیہ نیست، سوم: حجتِ تعاملِ در معاملات است، نہ در منع از عبادات، و اتا از استحسانِ پس نیز بسہ وجہ، اول: دلیلِ استحسانِ مجتہدین ست آن درین منع مفقود، دوم: مرجعِ استحسانِ اثرِ یا اجماع، یا قیاسِ خفی، یا ضرورت باشد وہمہ ائینِ چیز ہا درین منع معدوم، سوم: حجتِ استحسانے است کہ مقابلِ قیاسِ جلی باشد و درین جا مقابلِ استحسانِ ائینِ منع قیاسِ جلی نیست و ہر محدثِ بدولی دلیلِ شرعی بدعت باشد، و اتا کبریٰ یعنی ضلالتِ بودنِ ہر بدعت بدین معنی پس باتفاق است۔"

اگر کہیے: قرآن و حدیث میں اس منع کی تصریح نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل اُس زمانے میں نہ تھا، اگر ہو تا منع فرما دیا جاتا۔ **اقول اولاً:** یہ وجہ عدمِ تصریحِ منع کی موجب نہیں، بہت باتوں سے منع فرمایا گیا جو اُس وقت موجود نہ تھیں، بلکہ بعض اب تک وجود میں نہ آئیں، مثلاً **تدریہ کے بارے میں ارشاد ہوا:** «لا تعودوہم، وإن ماثوا فلا تشہدوہم» "ان کی عیادت نہ کرنا، مریں تو جنازے پر نہ جانا" رواہ أبو داود [آی: فی "السنن" کتاب السنۃ، باب فی القدر، ر: ۴۶۹۱، ص ۶۶۲] عن ابن عمر (رضی اللہ عنہما)، ابن ماجہ نے بڑھایا: «لا تسلّموا علیہم» "سنن ابن ماجہ" المقدمۃ، باب فی القدر، ر: ۹۲، ص ۲۶] "انہیں سلام نہ کرنا۔"

انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں روافض کی نسبت ہے: «لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تؤاکلوہم ولا تناکحوہم» "اُن کے پاس نہ بیٹھنا، اُن کے ساتھ کھانا پینا شادی بیاہت نہ کرنا" رواہ العقیلی [أي: في "الضعفاء الكبير" باب الألف، تحت ر: ۱۵۳ - أحمد بن عمران الأحنسي، ۱/ ۱۲۶]، ابن حبان نے زائد کیا: «لا تصلّوا علیہم ولا تصلّوا معہم» ["كتاب المجروحين" بشر بن عبد الله القصير، الجزء ۱، ص ۱۸۷] "اُن کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا، اُن کے ساتھ نماز نہ پڑھنا"۔ ظاہر ہے کہ قدریہ و روافض کا عہد رسالت، بلکہ صدر خلافت مرتضوی تک کہیں نشان نہ تھا۔

"صحیحین" میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «یوشک الفرات أن یحسر عن کثر من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شیئاً» ["صحیح البخاری" کتاب الفتن، باب خروج النار، ر: ۷۱۱۹، ص ۱۲۲۶] و "صحیح مسلم" کتاب الفتن وأشرط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب، ر: ۷۲۷۴، ص ۱۲۵۳] "قریب ہے کہ نہر فرات ایک کان سونے کی ظاہر کرے، جو وہ وقت پائے اُسے حکم ہے کہ اس میں سے کچھ نہ لے"۔ اس قسم کی احادیث فتن و اشرط وغیرہ میں بکثرت ملیں گی۔

حاشیہ ۲: تم نے وہ کہا، ہم یوں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس عمل مبارک کے ندب و استحباب کی تصریح نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل اس زمانے میں نہ تھا، اگر ہوتا مستحب فرمایا جاتا۔ اب اگر نرے زبانی دعوے پر قناعت ہو تو وجہ کیا کہ تمہاری مان لی جائے اور تمہارے خصم کا دعویٰ مسموع نہ ہو؟ اور اگر خدا انصاف دے تو سب اس واں سے گزر کر نفسِ عمل کی حالت پر نظر واجب ہوگی، اور اب بے تکلف میدان ہمارے ہاتھ ہے، وہ دیکھو! قواعد شرعیہ کے شیرگون رہے ہیں کہ یہ عمل مبارک مقاصدِ شرع سے مطابق، مرادِ شارع کا موافق، محموداتِ قرآن و حدیث کا مجمع، محبوباتِ خدا اور سول کا منبع ہے، تو بے شک شرعِ مطہر سے خلعتِ قبول پانے کا مستحق ہے، نہ کہ (معاذ اللہ) تازیانہ ردّ و غضب کا!۔ جسے محبوبِ رب العالمین ﷺ سے سچی محبت ہے، اس کی ایمانی شہادت تو یہی کہے گی، اور مرضِ قلب کا علاج ہمارے پاس نہیں!۔

حاشیہ ۳: عجب مخمّے میں ہوا! منع کی بنا تو اسی زعم پر رکھے تھے کہ "یہ فعل اُس زمانے میں نہ تھا، اگر ہوتا تو ممنوع نہ ہوتا"، اب اسی پر قرآن و حدیث میں ممانعت نہ آئی مانتی کرتے ہو کہ اگر اس زمانے میں ہوتا تو منع فرمایا جاتا کچھ بھی ٹھکانے کی کہیے گا!

اُسے نہایت طمطراق سے "غایۃ الکلام" میں لکھا ہے۔ حل اُس کا یہ ہے کہ بدعت سے اگر مخالف و مُزاحم سنت مراد، تو صغریٰ ممنوع اور جو معنی دُوم یعنی ما لم یکن فی عہد رسول اللہ ﷺ مقصود، تو کلیتِ کبریٰ بتقریرِ مقدمہ رسالہ ہذا مدفع، اور جو صغریٰ میں اوّل اور کبریٰ میں ثانی ملحوظ، تو اوسط غیر مکرر، اور دلیل کھلا قیاسِ مُغالطہ ہے، جس طرح تصویرِ فرس پر فرس کو حمل کرنے، اور اس مقدمہ کے ساتھ کل فرس صاہل کو ملانے سے یہ نتیجہ نکالیں کہ: تصویرِ فرس صاہل ہے، اسی طرح یہ مُغالطہ ان حضرات

=

رابعاً: یہی سوال کافی ہے کہ یہ عملِ مبارک نبی ﷺ کے سامنے کیا جاتا تو حضور منع فرماتے یا جائز رکھتے؟ بر تقدیر ثانی اُس کے جواز میں کیا شبہ رہا جس پر صاحبِ شرع مطلع ہوتے تو جائز رکھتے؟! اسے جو منع کرے اپنا سر کھائے، بر تقدیر اوّل زمانے میں ہونے نہ ہونے کا خرخشہ اُٹھ گیا، اسی پر دلیل درکار ہے کہ اگر نبی ﷺ پاتے منع فرماتے، وہی شاعت اس عمل میں دلائلِ شرع سے ثابت کر دو! نزاع ختم ہے، اور جب ہرگز قدرت نہ پاؤ، اور بے شک نہ پاؤ گے! تو اللہ و رسول پر افتراء سے باز آؤ! فہل انتہون؟!

اگر کہیے: یہی کیا ضرور ہے کہ خاص فعل کا نام ہی لے کر قرآن و حدیث میں ممانعت لکھی ہو، بلکہ عموماً منع کے تحت میں داخل ہے، لہذا اس کا منع کتاب و سنت سے ثابت۔ اقول: اب ٹھکانے سے آگئے، یہی تو تمہیں پہلے سے نہ سُجھی، یا سُجھی اور قصداً چشمِ انصاف بند کر لی تھی، یہی کیا ضرور ہے کہ خاص اس فعل کا نام ہی لے کر قرآن و حدیث میں اجازت آتی، بلکہ عموماً اجازت و استحباب کے تحت میں داخل ہے، لہذا اُس کا استحسان کتاب و سنت سے ثابت، اب بیاناتِ سابقہ اور ائمہ دین کے براہینِ شاہقہ ملاحظہ کیجیے اور اپنے اس لکھے کو روئیے کہ "انعامِ ثبوتِ آن از کتاب و سنت خود ظاہر ست"۔ رہے عموماً منع وہ وہی احادیثِ منع بدعت ہیں، ان کا بیانِ ثانی اور آپ کے ہدایات کا ردِ کافی مقدمہ کتابِ مستطاب وار شاداتِ عالیہ "اصول المرشاد" [قاعدہ اولیٰ ۱، فائدہ رابعہ ۴، ص ۳۸-۸۱] سے آئین من الالاس و اظہر من الشمس ہے، ہر ذی انصاف سمجھ چکا کہ مجلسِ مبارک ہرگز بدعتِ مذمومہ کا فرد نہیں، تو بعونہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ یکدست تھی، اور کتاب و سنت کی نصرت و حمایت بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ساتھ رہی، واللہ الحمد!۔

(امام احمد رضا خان)

کی جانب سے اکثر مواردِ نزاع میں پیش ہوتا ہے کہ بدعت کو حدِ اوسط اور صغریٰ کو باعتبارِ معنی دوم، اور کبریٰ کو بنظرِ معنی اول صحیح و حق قرار دے کر عوام کو بہکاتے ہیں۔

ایسا ہی فریب آور الفاظ میں بھی کرتے ہیں، گویا عاتقہ الودود ٹھہرا لیا ہے، اور مستکلم تنوٰجی کا یہ کلام کہ "عملِ مولد قرونِ ثلاثہ کے بعد حادث ہوا، اور کسی دلیلِ شرع سے ثابت نہیں، تو بدعت ہے"، اور بدعت بایں معنی باتفاق فریقین ضلالت، قطع نظر اس سے کہ حاصل اس معنی کا احد العنینین کی طرف راجع، اور آپ نے من حیث لا یدری ہمارے مدعا کا اعتراف^(۱) کیا۔

دوسرا مغالطہ ہے ذات شریف نے جو حاصل قرار دیا ہے، کسے مسلم اور نہ ہماری اصطلاح میں اس کا کچھ پتا، تو ہم باعتبارِ اس کے ہر بدعت کو ضلالت کہیں گے؟! اور اس امر میں متبدل کے ساتھ کس طرح اتفاق کریں گے؟! اور جو ہمارا فریق ابنِ حجرؒ کی و ملا علی قاری وغیرہ علماء میں (جن کی عبارات سے آخر مقدمہ "غایۃ الکلام" میں استناد کیا) منحصر ٹھہرایا ہے، تو یہ تیسرا مغالطہ ہے، سوا اس کے حضراتِ مدوحین خاص مجلسِ مولد اور دوسرے امور کو کہ قرونِ ثلاثہ میں بہیئتِ گدائی نہ تھے، نہ مجتہدین نے ان کی تصریح فرمائی، نہ کتاب و سنت و اہلِ اجماع نے اس ہیئت و خصوصیت کے ساتھ صریح اجازت دی، مستحسن کہتے ہیں، تو وہ انہدامِ اصل و مستند سے وہی معنی جن سے مولد وغیرہ امور متنازع فیہا پاک و محفوظ ہیں مراد لیتے ہیں، اور فی الواقع اگر عدمِ ثبوت سے عدمِ تصریح ہیئت و خصوصیتِ گدائی مراد تو قائلینِ تقسیم سے کوئی ایسے امور کو مطلقاً ضلالت نہیں کہتا، دعویٰ اتفاقِ دروغ کوئی و برزخ کے قبیل سے ہے۔

اور جو عدمِ ثبوت مطلقاً مقصود، تو ہم نے مجلسِ مولد کو قرآن و حدیث و تعامل و غیرہ دلائلِ شرعیہ سے ثابت کر دیا، باوصف اس کے کوئی مسلمان ذی عقل اُسے ضلالت کہہ سکتا ہے؟! اسی طرح مستکلم

صاحب نے مسئلہ تعالٰیٰ میں جو گفتگو کی ہے، رسالہ "اصول الرشد" ^(۱) کے قاعدہ ششم ۶ سے ظاہر کہ محض ناہمی اور بے سمجھی پر مبنی ہے۔

اور یہ تقریر ذات شریف کی: "وانا عدم ثبوت آن از اجماع و قیاس پس برائے آنکہ اجماع و قیاس کہ دلیل است اجماع و قیاس مجتہدین است" چوتھا ۴ مغالطہ ہے، جس کا حل بھی ہمارے اسی رسالے پر محوّل اور اس مختصر میں بھی ضمن دلائل میں جا بجا تنبیہ کر دی ہے۔

اور تحریر شریف "مرجع استحسان کہ حجت شرعیہ است اثر یا اجماع، یا قیاس خفی، یا ضرورت باشد، وہمہ این چیز ہا درین عمل معدوم اند" محض غلط اور پانچواں ۵ مغالطہ ہے، خدا جانے اثر وغیرہ آپ نے کس چیز کا نام ٹھہرایا ہے! اثر ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود، اجماع سکوتی بھی ثابت، ائمہ سابقین و لاحقین نے اپنے قیاسات بتصریح بیان فرمائے، ضرورت بھی بیسویں ۲۰ دلیل میں بخوبی ثابت کر دی، سوا اس کے موافقت قوم بھی امور جائزہ خصوصاً مستحسنہ میں ایک طرح کی ضرورت، اور منع کرنا موجب وحشت اور فتح باب غیبت و تہمت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ "احیاء العلوم" ^(۲) میں فرماتے ہیں: "فالموافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة؛ إذ المخالفة موحشة، ولكل قوم رسم، ولا بد من مخالفة الناس بأخلاقهم كما ورد في الخبر" ^(۳)... إلخ.

اور حوالہ "تلویح" کا چھٹا ۶ مغالطہ ہے، یہ عبارت: "قد سبق أن الاستحسان دليل يقابل قياساً جليلاً، سواء كان أثراً" ^(۴)... إلخ، وجوب تحقیق قیاس حلیٰ پر خاص اس مادہ میں نص نہیں، اور نہ استقراء کسی ناقص (خصوصاً تم جیسے) کا مثبت کلیت، سوا اس کے دلائل مخالفین اور فاکہانی وغیرہ مستندین مانعین

(۱) "اصول الرشد" قاعدہ ۶، ص ۱۳۹-۱۵۵۔

(۲) "الاحیاء" کتاب آداب السماع والوجد، الباب ۲ آثار السماع وآدابه، المقام ۳ من السماع، ۳۳۱/۲۔

(۳) "المستدرک" کتاب معرفة الصحابة، محنة أبي ذر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، ر: ۵۴۶۴، ۶/۲۰۱۹۔

(۴) "التلویح في كشف حقائق التنقيح" ۱۸۹/۲۔

کے اُن کے نزدیک قیاس شرعی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو حلی ہونا ان کا ظاہر، اور قیاس حلی خاص اس مادہ میں اُن کے اقرار سے متحقق، اگرچہ واقع میں بوجہ فقدانِ ملکہ اجتہاد اعتبار سے ساقط، بلکہ فی نفسہ غلط ہیں۔ دوسری صورت میں مثبت مدعا اور مفید ہیں یا نہیں؟ پچھلی شق پر مانعین سابقین و لاحقین کی سب سخی برباد و رائیگاں، اور خاص یہ دلیل بھی لغو ہوگئی، اور جو باوصف اس کے کہ قیاس شرعی سے خارج اور مستدل منصب اجتہاد سے عاری افادہ مطلب کرتے ہیں، اور یہ لوگ دلائل شرعیہ سے اثبات مدعا کی گنجائش رکھتے ہیں، تو یہ گنجائش مختص بمانعین مولد ہے یا مجوزین کو بھی حاصل؟ پچھلی صورت میں اعتراض مانعین کہ "تم اور تمہارے مستندین مجتہد نہیں تو تمہارے اور حافظ امام ابن حجر عسقلانی و امام جلال الدین سیوطی کے استنباط بے کار ہیں" ہباء مشوراً ہو گیا، اور پچھلی تقدیر پر تحکم و زبردستی اور اپنی ناانصافی اور ہٹ دھرمی کا کھلا اقرار ہو لیا۔

ساتواں مغالطہ^(۱): جسے انہی بزرگوار نے اس عبارت سے لکھا ہے: "این عمل از آن اعمال است کہ عمل حضرت^(۲) و صحابہ و تابعین و تبع تابعین بہ آن باوجود ہمہ مقتضیات و عدم موانع آن یافت نشدہ و منقول از ایشان نگردیدہ، و عاتہ علماء و فقہاء بامتناع و کراہت، ہنجو اعمال تصریح فرمودہ اند کتب دینیہ از روایات این قسم مالا مال اند"۔

اقول و بحول اللہ اصول، الاول: مستدل نے اس جگہ برخلاف اپنے ائمہ مذہب اور خود اپنی تصریح سابق کے عصر تبع تابعین کو بھی معتبر ٹھہرایا، اور قرون کو ثلاثہ سے اربعہ بنایا، اُس پر طرہ یہ کہ تحقیق جملہ دوائی اور عدم موانع کی قیدیں بڑھائیں، تبع تابعین کے حال پر عنایت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قید دوائی بغرض انطباق عبارت کتب فقہ جن میں حرص وغیرہ امور کی تصریح ہے زیادہ فرمائی، کاش! اس قید کو ہر جگہ معتبر رکھتے تو بہت موارد نزاع طے ہو جاتے، جس طرح خود یہ مسئلہ مجلس مبارک بحمد اللہ تعالیٰ ان کی اسی قید کی بدولت طے ہو گیا۔

(۱) امام احمد رضا خان

(۱) یہ "غایۃ الکلام" کی دلیل دوم ہے۔

(۲) امام احمد رضا خان

(۲) اقول: بحمد اللہ۔

تحقیقِ دوائی و عدمِ جملہ موائع کا ثبوت دینا ذمہ مستدل ہے، پہلے سب دوائی اور تمام موائع عملِ مولد باعتبار اس زمانے کے مشخص و محدود کیجیے، پھر تحقیقِ مقضیات اور فرداً فرداً انعدامِ جملہ موائع کا ثبوت دیجیے! یا ایسی دلیلوں کا کہ یہ فعل بدعت ہے، اور صحابہ و تابعین سے منقول نہ ہوا، یا قرونِ اربعہ میں نہ پایا گیا، اور ان عباراتِ کتبِ فقہ کا جن میں ان امور سے احتجاج واقع ہوا ہے نام نہ لیجیے! آپ صاحبوں کے کہنے سے مانع کسی خاص امر میں منحصر نہ ہو جائے گا، جس طرح رئیس المانین نے شیوعِ ملتِ اسلام کو ارتقاءِ مانع ٹھہرایا، اور یہ نہ سمجھا کہ ان کے خصم اور ^(۱) موائع بھی بیان کرتے ہیں، بعد اعترافِ اعتبارِ قیدِ تحقیقِ دوائی، وانعدامِ موائع بدو ان اثباتِ ارتقاءِ جمیع اس دلیل اور اس کے امثال سے کچھ نتیجہ نہ نکلے گا۔

۱۴ نیام: اکثر روایات (کہ کبریٰ کے اثبات میں ذکر کیں) خود تحقیقِ مستدل کے مخالف؛ کہ صرف ترکِ حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والختیہ پر کراہت کا حکم دیا ہے، اس تقدیر پر معمولاتِ صحابہ و تابعین بھی مکروہ ٹھہریں گے۔

۱۵ نیام: بعض دوائی و مقضیات کہ اس زمانے میں موجود، قرونِ ثلاثہ میں نہ تھے، جن کی تفصیل بیسویں ۲۰ دلیل میں مذکور، اور اکثر امور جن کا ذکر مقدمہ میں ہے، اس وقت ترک کے باعث ہوئے، بایں ہمہ دعویٰ وجودِ مقضیات و عدمِ جملہ موائع کب صحیح ہے؟!

۱۶ نیام: اکثر مسائل جن کی کراہت کتبِ فقہ سے اس جگہ نقل کی، بعض مجتہدین انہیں جائز، یا مباح کہتے ہیں، تو مستدل کے طور پر سنت سے ملحق ہیں، گو یہ فقہاء مکروہ کہیں۔

۱۷ نیام: عملِ مولد کو حج و نماز کے مسائل پر قیاس کرنا صحیح نہیں، ان کے ہیأت و واقعات توقیفی ہیں، ان کا حکم عام مطلق نا مخصوص و نامحدود وارد نہ ہوا، حتیٰ کہ بعض کے نزدیک ان کے متعلقات بالکل سماع پر موقوف ہیں، نہ قیاس کو ان میں مدخل، نہ کسی طرح تغیر خواہ کی زیادتی جائز، اگر فقہاء اس بنا پر بوجہ عدمِ نقل و عدمِ ما ثوریت مکروہ کہیں تو ایسے امر کی کراہت جو عموم و اطلاق شرع کے تحت میں داخل، اور

(۱) حاشیہ ہذا صفحہ ۱۲۷ [امام احمد رضا اپنے نسخے کے مطابق جس صفحہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہ ہو سکی]۔

ایسی چیز کے افراد سے ہے جسے شرع نے عموم و اطلاق پر چھوڑا، اور محدود و محدود ہیئت مخصوصہ نہ کیا، اور وہ ہر طرح مقصود شارع کے موافق، اور روافق اسلام و ترقی و ترقی و طاعت سید الانام علیہ السلام کا باعث ہے، خصوصاً جبکہ طریقہ نصیحت بعض عوام زمانہ اس میں منحصر، اور اس زمانے میں اس کی ضرورت روشن و ظاہر ہو، مجرد عدم نقل قرون ثلاثہ سے کب ثابت کر سکتے ہیں؟! ع

بین تفاوت رہ از کجاست تا کجا

بلکہ خود یہی فقہاء ان بعض امور کی نسبت جن کی کراہت کی تصریح ہے نظر بمصلحت زمانہ یہ حکم دیتے ہیں، وأما العوام فلا يمنعون من تكبير وتنفل أصلاً؛ لقلّة رغبتهم في الخيرات، كما في "الدر المختار" (۱) معزياً إلى "البحر الرائق" (۲).

سادساً: ۶۴: انحنیہ میں نقل موجود، اور عدم نقل مفقود ہے، علماء سلفاً و خلفاً عموماً و اطلاقات کتاب و سنت سے افراد و خصوصیات پر استدلال کرتے ہیں، اور ایسے مواذ میں تنصیف مجتہدین ضروری نہیں سمجھتے، نہ اسے خاص باطل اجتہاد جانتے ہیں، بلکہ اطلاق و عموم منصوصات مجتہدین سے بھی استناد جاری، اور مقصود دینی سے مطابقت، اور حصول مطالب شرعیہ میں مداخلت بھی دلیل ندب و اباحت ہے کما مر۔

بالجملہ یہ دلیل مستکم قوی کی محض غلط اور سراسر ناہنجی پر مبنی ہے، اور اس تقریر سے ظاہر کہ تردید رئیس المانین کی بھی اس سند کے بیان میں کہ "یہ عمل فعل اصحاب کبار و اہل بیت اطہار سے باوجود غلبہ محبت و ثوران تشیق منقول نہ ہوا، آیا ماہ ربیع الاول اس زمانے میں نہ تھا؟! یا ذکر ولادت و محمد نبویہ بتخصیص ماہ و یوم بہیئت گذائیہ دین سے شمار نہ کرتے؟! یا اس کے ثواب و اجر سے ناواقف تھے؟!۔"

اول و ثالث باطل، تو ثانی متعین، و فیہ المطلوب۔ اور اسی طرح تقریر دلیل چہارم ۱۳ نوابی؛ کہ بعینہ اسی دلیل کو دوسری طرح رنگ کر نمائش کے لیے دلیل مستقل قرار دیا ہے، جس کی عبارت یہ ہے:

(۱) "الدر" کتاب الصلّٰۃ، باب العیدین، ۵/ ۱۱۸.

(۲) "البحر" کتاب الصلّٰۃ، باب صلاۃ العیدین، ۲/ ۲۸۰.

"این فعل در صدرِ اوّل واقع نہ شد و در عدم وقوع چند احتمال است، یا احتیاج بآن نبود، یا مانع یافتہ شد، یا علم بر آن حاصل نشد، یا در انتقال آن قاعدہ و مساحت رفت، یا مکروہ و نامشروع دانستند" نری تلخیص و سخن سازی ہے، علاوہ بریں تخصیص و التزام ماہ ربیع الاول کا الزام محض غلط، اور یہ تقریر تمام محدثات قرن تابعین، و استنباطات مجتہدین، و مستحسنات محققین، و مستندین مانعین سے منقوض ہوتی ہے۔

خیر کچھ نہ دیکھیں، جناب مجدد صاحب کی طرف سے توجواب دیں کہ ذکر خلفائے راشدین بمنزلہ شعائر دین ٹھہرا کر التزام کی تاکید اور ترک پر اعتراض^(۱) شدید فرماتے ہیں، آیا خطبہ اُس زمانے میں نہ تھا؟!

(۱) جلد دوم ۲، مکتوب پانزدہم ۱۵: "شنیدہ شد کہ خطیب آن مقام در خطبہ عید قربانی ذکر خلفائے راشدین علیہم السلام ترک کردہ و اسمی متبرکہ ایشان خواندہ و بسہو خود اعتذار ناکردہ بہ ترمذ پیش آمدہ و گفتہ کہ چہ شد اگر اسمی خلفائے راشدین مذکور نشدہ، و نیز شنیدہ کہ ابائی آن مقام درین باب شدّت و غلظت بآن خطیب بے انصاف پیش نیامد صرّحہ دوائے نہ یکبار کہ صمد بار دوائے ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اگر چہ از شرائط خطبہ نیست لیکن از شعائر اہل سنت است ترک نہ کند آنرا بعد و ترمذ مگر کسیکہ دلش مریض و باطنش خبیث است، اگر فرض کنیم کہ بتعصب و عناد ترک نکردہ باشد و عید: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [سنن أبی داود] کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة، ر: ۴۰۳۱، ص ۵۶۹] را چہ جواب خواہد گفت و از مظان تمہ کہ «اتقوا مواضع التہم» [کشف الخفاء] حرف الهمزة، حرف الهمزة مع التاء المثناة، ر: ۸۸، ۱/ ۵۸] چگونہ خلاص خواہد گشت، دور نیست کہ آن بے حقیقت کہ بکشیر منسوب است این خبث را از مبتدعان کشیر اخذ کردہ باشد، این قسم کل بد از ابتدائے اسلام تا این وقت معلوم نیست کہ در ہندوستان شگفتہ باشد، نزدیک ست کہ ازین معاملہ تمام شہر تمہم گرد و بلکہ اعتماد از ہندوستان مرتفع شود، سلطان وقت از اہل سنت و حنفی است، در زمان او این چنین بدعت نہایت جرأت است، بلکہ فی الحقیقت منازعہ با سلطان و خروج است از طاعت اولی الامر عجب کہ مخدایم آن مقام درین واقعہ مساہلہ فرمایند، قال اللہ تعالیٰ: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [پ ۷، المائدة: ۷۹]، درین طور واقعات تغافل در زیدین مبتدعان را دلیر ساختن است و رخندہ در دین کردن" [مکتوبات جلد دوم ۲، دفتر دوم ۲، حصہ

یا وہ اُس فعل کی خوبی اور ترک کی برائی سے ناواقف تھے؟! یا اُسے بلا اذنِ شارع تشریع من عند انفسہم سمجھ کر مکروہ جانتے؟! شَقِیْنِ اَوَّلِیْنِ باطل، تو ثالث متعین، ورنہ ممکن نہ تھا کہ باوجود علم و حرصِ عمل و حسنِ عقیدت و کمالِ محبتِ خلفائے راشدین یہ فعل زمانہ صحابہ میں جاری نہ ہو جاتا!۔

اور جو اعمال و اذکار "قولِ جمیل" شاہ ولی اللہ صاحب، و "صراط المستقیم" اسماعیل دہلوی میں مذکور، اگر دین میں مفید ہوتے، اور بوجہ عدمِ اذنِ شرع کے مکروہ نہ ٹھہرتے، تو ترک اُن کا صحابہ کرام و تابعینِ اعلام سے واقع نہ ہوتا، فہا ہو جوابکم، فہو جوابنا!۔

۸؎ مغالطہ (۱): جسے متکلم قنوجی نے اس عبارت سے لکھا: "ذکرِ رسول اللہ (۲) از قبیل عبادت است، وغالب در ہیئتِ عبادات توقیف است، وآن چہ درآن اصل توقیف است بدون بیانِ شارع مکروہ بود، پس این عمل کہ عبادت از ذکرِ رسول اللہ باین ہیئت و تخصیصات مبتدعہ است مکروہ باشد، بحسبِ این ہیأت و تخصیصات"۔

اقول بتوفیق اللہ تعالیٰ و توقیفہ، اَوَّلًا: کلّیّتِ کبریٰ مفقود، تو شکلِ متبدلِ عقیم ہے۔

۹؎ انیاد: دعویٰ غلبہ توقیف بھی مردود، یہ امر ہیئتِ بعضِ عبادات سے جوازِ جانبِ شرع محدود و متعین ہیں، مخصوص ذکر، و شکر، و فکر، و درود، و احسان، و حسنِ خلق، و تصدق، و رفق، و نصیحت، و خشوع، و خضوع، و اعانتِ مسلمین، و صلابت فی الدین و غیرہا کے لیے شرع میں کوئی خاص ہیئت و وقت و طریق مقرر نہیں، بلکہ اصل اُن میں رعایتِ اصل مقصود ہے۔

ششم، ۶، مکتوب پانزدہم، ص ۱۵، ص ۳۰-۳۲ [اھ مختصاً، ذرا اس مکتوب کے تیور دیکھیے! اور اپنی "بدعت بدعت" "ضلالت

(امام احمد رضا خان)

ضلالت" اہتمام التزام کے نصیبوں کو روئیے!۔

(۱) یہ "غایۃ الکلام" کی دلیل سوم ہے۔

(۲) اقول: ﷺ

ولہذا اکثر ائمہ دین و علمائے راسخین ما وراء عبادات محدودہ متعینہ من جهة الشرع میں جس ہیئت و طریق کو مقصود شرع سے مطابق پاتے ہیں، بلا لحاظ بیانِ شارع، بلکہ بعد علم عدم بیان بھی پسند فرماتے ہیں، اور مستندین مانعین بھی ایسے امور کو صفائے قلب و حصولِ برکات و وصولِ قرب کا وسیلہ، اور سلوک میں مفید سمجھ کر اُن کی ترکیبیں لکھتے ہیں، اور باوجود عدم ورود اُن تراکیب و ہیئات کو (کہ مستدل کے طور پر محذورات و بدعات ہیں) مریدوں اور متوسلوں کو تعلیم کرتے ہیں۔

آذکار و اشغال و طرقِ اعمالِ طریقہ نقشبندیہ خصوصاً مجددیہ کی نسبت مانعین سے سوال ہے کہ بدون بیانِ شارع کس طرح جائز ٹھہرے؟! اور جو انہیں بھی بدعت و ضلالت اور بوجہ عدم بیانِ شارع مکروہ و معصیت قرار دیں، اور "قولِ جمیل" و "ظفرِ جلیل" سے دست بردار ہو جائیں، تو کیا مولائے طائفہ بانیِ ملتِ حائفہ کی "صراطِ مستقیم" کو بھی راہِ بدعت و طریقِ ضلالت ٹھہرا دیں گے؟!

حاشیہ: بعد تسلیم اس مقدمہ کے کہ "غالب توقیف ہے" کلام اُس عبادت میں ہے جس کی خوبی تو شرع سے ثابت ہوئی، اور اُس کے لیے کوئی ہیئتِ خاصہ مقرر فرما کر اُس میں محدود و منحصر نہ کر دی، ولہذا صحابہ کرام و ائمہ عظام و مشائخ و علمائے دین ایسی عبادت کو جس طرح اور جس ہیئت کے ساتھ چاہتے بلا لحاظِ خصوصِ مواردِ بجالاتے، اور دوسرے اُن کے افعال کو پسند کرتے، مکروہ و ممنوع نہ ٹھہراتے۔

رابعاً: توقیف کے غلبہ و کثرت سے اُس کی اصالت بایں معنی لازم نہیں آتی کہ جب تک ہیئت و خصوصیت ہر عبادت کی شرع میں تصریح ثابت نہ ہو، وہ عبادت جس ہیئت سے کی جائے مکروہ و ضلالت ٹھہرے؛ کہ اس تقدیر پر کل عمومات و اطلاقات، بلکہ کل احکام شرعیہ (کہ طلبِ عبادت میں وارد ہیں) مجمل اور تعمیل اُن کی بیانِ شرع پر موقوف رہے گی، پھر اُن کی کسی ہیئت و خصوصیت کا پتا شرع سے مل گیا، تو حمل مطلق کا اُس مقید پر واجب، اور حکمِ اطلاق کا باطل و ذاہب، ورنہ وہ مجملات متشابہات اور حسنِ شرعی اُن کا بے کار، بلکہ اُن کی طلبِ طلبِ محال کے قبیل سے ٹھہرے گی، اور شکوتِ بیان سے عند الحاجة لازم آئے گا... إلى غير ذلك من المفاسد.

اور یہاں سے ظاہر کہ اسماعیلیہ جو بلفظ: زیادة علی الدین أو الماثور أو المسنون ولزوم نسخ معترض ہوتے ہیں، زیادت^(۱) نسخ شرعی کے معنی نہیں سمجھتے، مجرد استحسان امور مستقلہ سے (کہ عموم

(۱) الا: کسی امر مستقل کا زائد کرنا اصلاً زیادت بموجب عنہا سے علاقہ نہیں رکھتا، "مسلم" و "فوائح" میں ہے: "زیادة عبادة مستقلة ليست نسخاً للمزيد عليه، وإن كانت من جنسه؛ فإنه لا يرفع شيئاً من المزيد عليه، وهو ضروريّ أولى" [فوائح الرّحموت شرح مسلم الثبوت] الأصل ۱: الكتاب، باب النسخ، ص ۳۸۲ [تلويع] میں ہے: "إنما النزاع في غير المستقلّ" [التلويح] ۲ / ۸۵] تو مجلس مبارک وغیرہ امور متنازع فیہا کہ مستقل اعمال ہیں، کون سی عبادت مخصوصہ کا تہ و تکملہ بنائے گئے کہ زیادت لازم آئے؟! ولكن الوهابية قومٌ يجهلون!.

۴: بطور استحباب، بلکہ وجوب بھی زیادت ہرگز نسخ و زیادت بموجب عنہا نہیں، وہ صرف اُس حالت میں ہے کہ کوئی فرض یعنی رکن یا شرط بڑھائیں کہ بے اُس کے اصل کو بے کار بتائیں، "تنقیح" میں ہے: "الزيادة على النصّ إتما بزيادة جزء كركعة على ركعتين، أو شرط كالإيمان في الكفارة" [التنقيح] باب البيان، فصل في بيان التبدیل وهو النسخ، ۲ / ۸۵] اہ ملخصاً. "تلويع" میں ہے: "الزيادة بطريق الوجوب لا يرفع أجزاء الأصل، فلا يكون نسخاً فلا يمتنع بخلاف الزيادة بطريق الفرضية بمعنى عدم الصحة بدونها، فإنها ترفع حكم الكتاب" [التلويح] ۲ / ۹۱ بتصرف. "فتح القدير" میں ہے: "الزيادة إنما يلزم على تقدير الافتراض دون الوجوب" [الفتح] كتاب الطهارات، ۱ / ۲۱ ملقطاً بتصرف] تو مجلس مبارک وغیرہ کا صرف مستحسن مانا کیونکر نسخ ہونے لگا؟! اس جہالت کی کوئی حد ہے؟! علیٰ حضرت تاج التحقین قدس نے ان دونوں جوابوں کی طرف ان دو لفظوں میں اشارہ فرمایا کہ "مجرد استحسان امور مستقلہ" فلله درّه و اتمّ نوره، آمین!.

۵: زیادت کہ نسخ ہوتی ہے، اُس کی وجہ یہ کہ مطلق شرعی اپنے اطلاق پر نہیں رہتا، بعض صور میں محصور ہوا جاتا ہے، "مسلم الثبوت" میں ہے: "إنما زیادة جزء أو شرط هل هو نسخ؟ فالخفية نعم! والشافعية والحنابلة لا! لنا أن المطلق دلّ على الأجزاء مطلقاً؛ لأنه كالعامة بدلاً، والتقييد بنافيه، فيرفع حكماً

شرعیاً" ["مسلم الثبوت" الأصل ۱: الكتاب، ق ۱۱۵ ملتقطاً] اب خدا را انصاف! ذکر و شکر و تعظیم خدا و رسول جن کے احکام مطلق وارد ہوئے، انہیں صرف صورتِ وارودہ میں محصور و مقصور اور مادی کو منظور و مجبور ٹھہرا کر تم ہی کتاب اللہ کو نسخ کیے دیتے ہو! اور عالمانِ کتاب اللہ پر الزام رکھتے ہو!۔

رابعاً: اگر یہ زیادت ہو تو جس قدر اعمالِ صالحہ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہیں سب باطل، اور (معاذ اللہ) کتاب اللہ کے مُبطل ہوں جب تک حدیثِ متواتر یا مشہور نہ ہو؛ کہ حنفیہ تو خبر واحد سے بھی زیادت کو نسخ مانتے ہیں، "اسلم" میں ہے: "ولهذا امتنع الزيادة عندنا بخبر الواحد على القاطع كالكتاب".

["مسلم الثبوت" الأصل ۱: الكتاب، ق ۱۱۵ بتصرف].

خامساً: یہیں سے ظاہر ہوا کہ تعریفِ بدعت میں جو کوششیں کبرائے طائفہ خصوصاً متکلم قنوجی نے کیں، اور جو باتیں نبی ﷺ سے قولاً یا فعلاً ولو آحاداً، بلکہ صحابہ، بلکہ تابعین، بلکہ قیاساتِ مجتہدین سے ثابت ہوں، سب مقبول و داخل سنتِ مانیں، محض باطل و لا طائل تھیں، زیادت فی الدین نہ حدیثِ آحاد سے ممکن، نہ صحابی یا تابعی کے قول، نہ کسی مجتہد کے قیاس سے، تو بظاہر مجلسِ مبارک پر اعتراض کیا؟ اور حقیقتہً ہوا معدود احکامِ قطعیہ کے تمام شریعتِ مطہرہ کا دروازہ بند کر دیا، وسیع علم الذین ظلموا آئی منقلبِ ینقلبون۔

سادساً: لیبیک و تشہد و استلامِ ارکانِ کعبہ میں زیادات کہ امیر المؤمنین فاروقِ اعظم، و عبد اللہ بن مسعود، و عبد اللہ بن عمر، و امام حسن، و امام حسین، و امیر معاویہ، و عبد اللہ بن زبیر، و جابر بن عبد اللہ، و انس بن مالک وغیرہم اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں، ان کا کیا جواب ہوگا؟ تمہاری ضلالت پر یہ حضرات بھی (معاذ اللہ) ناسخانِ شریعت و اصحابِ ضلالت قرار پائیں گے!

لیبیک و تشہد میں زیادت کی حدیثیں غنقریب آتی ہیں، اور "صحیح بخاری شریف" میں ہے: "عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من البيت؟ وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه للحموي والمستمل كما في نسخة: "لا يستلم" بفتح المشاة "هذين الركنين" بالنصب على المفعولية، والضمير في "أنه" عائذ على النبي ﷺ، وكذا فاعل "لا يستلم"

ضمیر يعود علیہ رحمۃ اللہ علیہ "اھـ" "إرشاد الساري" [كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين البيانيين، تحت ر: ۱۶۰۸، ۴/۱۴۸]، وروی الترمذی [أي: في "الجامع" أبواب الحج، باب ما جاء في استلام الحجر والركن البياني دون ما سواهما، ر: ۸۵۸، ص ۲۱۳] والحاكم [أي: في "المستدرک" كتاب معرفة الصحابة، ذكر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ، ر: ۶۳۰۵، ۶/۲۲۶۰] من طریق عبد الله بن عثمان بن خثیم، عن أبي الطفیل، قال: كنتُ مع ابن عباس، ومعاوية رضی اللہ عنہما، فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يستلم إلا الحجر والبياني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً. منه دام ظلهم العالی صلی اللہ علیہ وسلم لا يستلم هذين الركنين، فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً، وكان ابن الزبير رضی اللہ عنہ يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد: ثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضی اللہ عنہ قال: لم أر النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستلم من البيت إلا الركنين البيانيين ["صحيح البخاري" كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين البيانيين، ر: ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ص ۲۶۱ بتصرف].

دیکھو! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے صرف دو رکن جنوبی کو مس فرماتے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاروں رکن کو مس کیا، جب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکن شمالی کو مس نہ فرماتے تھے" جواب فرمایا: "کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑ دینے کا نہیں"، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عکوت فرمایا، اسی طرح عبد اللہ بن زبیر چاروں رکن کو مس فرماتے، یہی گفتگو انہیں بھی عبد اللہ بن عباس سے پیش آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، رواہ الشافعی فی "مسندہ" [ومن كتاب المناسك، ر: ۵۹۶، ص ۲۴۰] عن محمد بن كعب.

"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" میں ہے: "يستفاد من هذا الحديث مذهبان، الأول: من يستلم الأركان كلها، وهو مذهب معاوية وعبد الله بن الزبير وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وسويد بن غفلة، وقال ابن المنذر: وهو مذهب جابر بن عبد الله والحسن والحسين وأنس بن مالك رضی اللہ عنہ" ["عمدة القاري" كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين البيانيين، تحت ر: ۱۶۰۹، ۷/۱۸۵، ۱۸۶].

مندوباتِ شرع میں داخل اور کسی محدود شرعی کے مُنافی و مُزام نہ ہوں) صرف بجہتِ عدمِ نقلِ ہیئت و خصوصیتِ خاصہ زیادت و رفع و نسخ لازم آئے، تو صحابہ کرام کی طرف سے اُمثالِ مسئلہ تلبیہ وغیرہا میں کیا جواب دیا جائے گا؟ یا (العیاذ باللہ) انہیں رافعِ سنت و مخالفِ شریعت کہا جائے گا؟!

خامساً ۵: جس طرح شرع شریف نے بعض عبادات کو بعض ہیأت و خصوصیات کے ساتھ مقید و محدود کر دیا ہے کہ انہیں ہیأت سے ادا ہوتی ہیں، تغیر و تبدیل و زیادت و نقص اُن میں روا نہیں، اسی طرح بعض کو مطلق و عام رکھا ہے، کسی ہیئت، وقت، و حال، و کیفیت، و کمیت، و فرد و دون فرد کے ساتھ محدود و مقید نہیں کیا ہے، انہیں جس طرح ادا کیں گے (بشرطیکہ اُس خاص شکل کی ممانعت شرع میں نہ ہو) امتثالِ امر حاصل ہوگا، ایسی جگہ شرع کا اطلاق ہی بتا رہا ہے کہ اُس نے اجمالاً سب صورتوں کی اجازت دی ہے کہ اگر بعض میں حصر مقصود ہوتا، مطلق نہ چھوڑا جاتا تو جس طرح کیا جائے گا توقیف ہی پر عمل ہوگا۔

اور جو بعض ہیأت و خصوصیات و افراد و حالات کو بلا دلیل شرع (صرف اس قیاس سے کہ شرع میں تصریح اس ہیئت کی نہیں) مانع ہوتا ہے، وہی مسئلہ توقیف کا خلاف اور تحریم ما أحلّ الله کرتا ہے، کیا تحریم من عند نفسہ خدا پر افتراء نہیں؟ یا ارشادِ ہدایت بنیاد: ﴿لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَلٌ مِّنْ عِنْدِ نَفْسٍ خَدَا بِرِافْتَرَاءِ نَفْسٍ﴾؟ یا ارشادِ ہدایت بنیاد: ﴿لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَلٌ مِّنْ عِنْدِ نَفْسٍ خَدَا بِرِافْتَرَاءِ نَفْسٍ﴾ قرآن مجید میں پڑھا نہیں؟!! اس تقریر پر قضیہ توقیف کلیہ ہے؛ کہ ہر عبادت کی ہیئت شرع کے بتانے پر موقوف ہے، اپنی رائے کو دخل دینا بے جا ہے، جسے ایک خاص صورت پر محدود و مقصور فرما دیا وہ اُسی کے ساتھ ادا کی جائے، اور جسے باعتبار ہیئت کے مطلق چھوڑا، کسی خاص ہیئت سے محدود اور اُس میں منحصر نہ کیا اُسے مطلق رکھا جائے، تجاوزِ پہلی صورت میں اور دعویٰ انحصار دوسرے مادہ میں مخالف حکم توقیف ہے۔

سابعاً ۷: عنقریب متعدد مسائل مذکور ہوں گے جن سے ثابت کہ علماء نے خود اذکارِ نماز میں غیر مروی الفاظ کی زیادت روا رکھی، وَلَٰكِنَّ الْوَهَابِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا يَصِفُونَ! (امام احمد رضا خان) (۱) پ ۱۴، النحل: ۱۱۶۔

یہاں سے شمس و آس کی طرح ظاہر ہو گیا کہ مسئلہ توقیف ان حضرات کو کچھ نفع نہیں بخشتا، بلکہ مانحن فیہ میں انہیں مضر، اور ہمیں مفید ہے، ذکر اقدس حضرت رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیۃ کا حسن شرع سے برسبیل اطلاق ثابت، اور شارع نے اُسے کسی صورت کے ساتھ مقید اور اُس میں منحصر نہیں کیا، بلکہ مقصود اُس سے تعظیم واجلال وادب واکرام و محبت و عقیدت سید انام علیہ السلام ہے، جس پر مدار اسلام ہے، توجب تک شرع سے کسی خاص صورت کی نہی ثابت نہ ہو حکم مطلقاً^(۱) جواز و استحباب ہے۔

(۱) تنزیل جلیل: الحمد للہ اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ العزیز نے منکرین کے واہمہ توقیف کو اس اعلیٰ توفیق سے رد فرمایا جس نے حق کو شمس و آس سے روشن تر کر دکھایا، فقیر غفرلہ المولیٰ القدر یا ستعانت روح منیر بعض فوائد عوائد آور زائد کرے، فاقول وباللہ التوفیق: عبادات میں وہ امور جن کی طرف عقل کو ابتدا نہیں، مثل تعیین اوقات، وعدد رکعات، وترتیب افعال، و وحدت رکوع، وتعدد سجدات، وتحدید نصاب، ومصرف زکاة، ووقت ومکان وقوف ومطاف، وعدد اشواط سعی وطواف وغیرہ قطعاً توقیفی ہیں، یوں وہ اوضاع و ہیأت کہ شارع نے ایسے امور میں محدود و معین فرمائے، اور مجملات کتاب کے بیان واقع ہوئے، جن کی تعیین کی طرف امثال: «صلُّوا کما رأیتُمونی اُصلِّی» [انظر: "صحيح البخاري" كتاب الاذان، باب الاذان للمسافرين اذا كانوا جماعة والإقامة... إلخ، ر: ۶۳۱، ص ۱۰۴] نے اشارہ فرمایا۔

اسی طرح وہ اذکار و افعال مخصوصہ کہ اوقات خاصہ پر غایات ومقاصد معینہ کے لیے علی وجہ تعیین مقرر ہوئے، اور مکلفین ان کی طرف مطلقات وعمومات سے دعوت نہ کیے گئے، جیسے تکبیر تحریمہ، وتحلیل نماز، وتشہد، واذان، وإقامة وغیرہا، یہی وہ اشیاء ہیں جنہیں توقیفی کہا جاتا ہے، ان کے سوا باقی تمام امور جن میں نصاً ودلالة شرع مطہر سے تحدید، وحظر، وتوقیف، وحجرتابیت نہیں، اگرچہ وہ انہی توقیفیات سے علاقہ رکھتے ہوں، ان میں بھی توقیف پر توقف نہیں، اگرچہ بوجہ تعلق توقیفی وقوف اولیٰ ہو، ولہذا دعائے قعدۃ اخیرہ صرف الفاظ واردہ پر مقصور نہیں، ہر شخص جو چاہے دعا کر سکتا ہے، بعد اس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ ہو۔

اسی طرح عیدین وغیرہ کے خطبے خصوصاً خطبہ جمعہ کہ شرط صحت نماز ہے، ان میں بھی الفاظ مرویہ پر اقتصار نہیں، یہ صورت چہازم ۴۴ یعنی: متعلقات، بلکہ بعض افراد صورت سوم ۳ بھی اُتار مجتہدین کے جَولان گاہ ہیں، بعض نے ان میں کسی کو قسم اول سے خیال فرمایا، اور وقوف لازم ٹھہرایا، اور بعض نے قسم دوم ۲ سے سمجھا، اور رخصت کا حکم بتایا، در نہ نہ قسم اول میں ارسال و اطلاق معقول، نہ دوم میں، جہاں شرع نے اطلاق کو کام فرمایا، تحدید و تقید مقبول، ہاں اُسی سنت ثابتہ کو اٹھادینا، کوئی نیا امر مُزام و مراغم سنت پیدا کرنا کسی حال روا نہیں۔ ذکر و شکر و تعظیم خدا و رسول ﷺ بے شک اہل عبادت سے ہیں، مگر شرع مطہر نے ہرگز انہیں کسی وقت و ہیئت خاص پر مقید و محصور نہ فرمایا، بلکہ ان کی طرف اطلاقات و عمومات سے بلایا، اور ان میں مراد شرع تولیع، و تکثیر، و توسیع، و توفیر ہی ہے، نہ تقلیل و تحدید و تضییق و تقید، تو انہیں بند و محدود کرنا ہی مقصود شرع کے خلاف، اور مراد شارع سے تضاد و اختلاف ہے، وَلَٰكِنَّ الْوَهَابِيَّةَ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ!۔

اب میں خاص عبادات توقیفیہ کے متعلقات سے چند مسائل شمار کروں کہ علماء نے وفا قائم یا اُسی مجال اُتار کے طور پر خود ان میں کہاں تک وسعتیں دیں، اور خود متعلقات توقیفیات کو توقیفی نہ مانا، جس سے بحمد اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اِذعائے توقیف کا بھی بھرم کھلے، اور ہر جگہ مجرد عدم و رد پر "بدعت بدعت"، "ضلالت ضلالت" برا اُٹھنے کا بھی درباہلے، وباللہ التوفیق!۔

مسئلہ اولیٰ: یہی مسئلہ تلبیہ جس کا ذکر متن میں ارشاد ہوا، "صحیحین" میں ہے: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کا تلبیہ روایت کرتے اور فرماتے: «هذه تلبية رسول الله ﷺ» "یہ لیک رسول اللہ ﷺ کی ہے"، "لا یزید علی هؤلاء الکلمات" [صحیح البخاری "کتاب اللباس، باب التلبید، ر: ۵۹۱۵، ص ۱۰۳۸۔ و "صحیح مسلم" کتاب الحج، باب التلبیہ و صفتها و وقتها، ر: ۲۸۱۲، ص ۴۸۹] "حضور ان کلمات پر کچھ زیادہ نہ فرماتے۔" "صحیح مسلم" [کتاب الحج، باب التلبیہ و صفتها و وقتها، ر: ۲۸۱۲، ص ۴۸۹] میں ہے: پھر ابن عمر خود اُس پر بہت کلمات بڑھاتے۔ اُسی [أي: في "صحیح مسلم" کتاب الحج، باب التلبیہ و صفتها و وقتها، ر: ۲۸۱۴، ص ۴۸۹] میں ہے: امیر المومنین عمر فاروق عظیم رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کا تلبیہ کہہ کر اور کلمات اضافہ کرتے۔ "مسند اسحاق بن راہویہ" میں ہے: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لیک میں یہ لفظ بڑھاتے: «لبيك عدد التراب».

مسئلہ نمبر ۲: "سنن ابی داود" میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے التحیات کے الفاظ نبی ﷺ سے روایت کرتے اور فرماتے: "زدتُ فیہا" "وبرکاتہ" "اس میں "وبرکاتہ" کا لفظ میں نے بڑھا دیا ہے"، جب "أشهد أن لا إله إلا الله" پر پہنچتے فرماتے: "زدتُ فیہا" "وحده لا شريك له" ["سنن أبی داود" کتاب الصلوة، باب التشہد، ر: ۹۷۱، ص ۱۴۷، ۱۴۸] "یہاں" "وحده لا شريك له" میں نے زائد کیا ہے۔" یہ ابن عمرو ہیں جن کا اتباع سنت میں شغف تام شہرہ عام ہے، یہاں تک کہ اگر سفر میں حضور پر نور سید عالم ﷺ نے کسی منزل میں نزول فرمایا، انہیں اترنا ضرور، اگرچہ ضرورت نہ ہو، حتیٰ کہ جہاں اتر کر حضور اقدس ﷺ نے پیشاب فرمایا، انہیں وہاں اس انداز پر بیٹھ جانا اگرچہ حاجت نہ ہو، ان کی وہ روایات تو منکر صاحبوں کو مٹو جی جن میں انہوں نے افادہ مسئلہ وازالہ وہم سنیت کے لیے کچھ ارشاد فرمایا، جیسے ترمذی کی حدیث کہ ایک شخص نے چھینک پر الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا، فرمایا: میں بھی کہتا ہوں: الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، مگر چھینک پر نبی ﷺ نے ہمیں یہ نہ سکھایا، بلکہ "الحمد للہ علی کل حال" ["جامع الترمذی" أبواب الأدب، باب ما یقول العاطس إذا عطس، ر: ۲۷۳۸، ص ۶۲۰] تعلیم فرمایا، اور انہیں کی یہ حدیثیں نہ سُن جی جن سے آنکھیں کھلتیں!۔

مسئلہ نمبر ۳: "حلب شرح منیہ" ["الحلبۃ" کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ۲/ ق ۸۸] و "بحر الرائق" میں ہے: "لو قيل: "بحمدك" بلا حرف العطف كان جائزاً صواباً كما روي عن أبي حنيفة (رحمہ اللہ)؛ لأنہ لا یجوز بالمقصود" ["البحر الرائق" کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، فصل، ۱/ ۵۴۰ ملتقطاً] "اگر "سبحانك اللهم وبحمدك" میں حرف عطف نہ پڑھے، جائز و حق ہے جیسا کہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ سے مروی ہوا؛ کہ اس سے مقصود میں کچھ خلل نہیں آتا۔

مسئلہ نمبر ۴: علماء نے تصریح فرمائی کہ "سبحانك اللهم" ثنائے نماز میں "وجل ثناؤك" مروی نہ ہوا، مگر کہے تو حرج نہیں؛ کہ آخر ثناء ہے، وہ گھٹانا تھا، یہ بڑھانا ہے۔ "منیہ" میں ہے: "إن زاد "جل ثناؤك" لا يمنع، وإن سكت لا يؤمر به" ["المنية" فصل فی صفة الصلوة، ص ۱۷۶]۔ "حلب" میں ہے: "كذا ذكره الحلواني عن مشايخنا، فلا جرم أن في "الكافي": ولم يذكر "وجل ثناؤك"؛ لأنہ لم ينقل في المشاهير، قالوا: ولو

=

سکتَ عنه لم يؤمر به، ولو قال: لم يمنع منه" ["الكافي" كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۱/ق ۶۵] انتهى. أقول: كونه لا يؤمر به ظاهر؛ لأنه لم يذكر في خصوص هذا الشئ في الصلاة، ومن وقف عند المروي في مثله لا يؤمر بالزيادة عليه بما لم يرد فيه، وأما كونه لا يمنع؛ فلائه ثناء حسن على الله تعالى، ليس في ذكره ما يخل في الصلاة" ["الحلبة" كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۲/ق ۸۹] اه مختصراً.

مسئلہ خامسہ: فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائسنت سے ثابت نہیں، علماء فرماتے ہیں: ملائے گا تو حرج بھی نہیں، "رد المحتار" میں ہے: "(اکتفی) المفترض (فیما بعد الأولین بالفتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به" ["الدّر" كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۳/۳۶۹]. "رد المحتار" میں ہے: "أي: لو ضم إليها سورة لا بأس به؛ لأن القراءة في الآخرين مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفتحة مسنونٌ لا واجب، فكان الضمُّ خلاف الأولى، وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة" ["رد المحتار" كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد، ۳/۳۶۹، ۳۷۰... إلخ.

مسئلہ سلاسلہ ۶: امام ابو یوسف نے سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی: کیا فرضوں میں رکوع سے سرائٹا کر "اللہم اغفر لی" کہے؟ حضرت امام الاعظم نے اس پر اتنا بھی نہ فرمایا کہ نہ کہے، نہ کہ (معاذ اللہ) وہابی صاحبوں کی طرح یہ بولناک دعویٰ، کہ بدعت ہے، ضلالت ہے، حرمت ہے، ممانعت ہے، ایمان "تقویۃ الایمان" پر اصل ایمان میں کھنڈت ہے، بلکہ صرف اسی قدر فرمایا کہ "ربنا لك الحمد" کہے اور خاموش رہے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہاں ذکر مسنون اس قدر ہے، ائمہ فرماتے ہیں: یہ امام کا حسن ادب ہے کہ استغفار سے منع نہ فرمایا؛ کہ اس سے منع کرنا فحش ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں: "بلکہ اس میں جواز کی طرف اشارہ ہے؛ کہ ناجائز ہوتا تو منع فرماتے"، "جامع صغیر" میں ہے: "قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول: اللهم اغفر لي؟ قال: يقول: "ربنا لك الحمد، ويسكت" ["الجامع الصغير" كتاب الصلاة، باب في تكبير الركوع والسجود، ص ۸۸]. "حلبہ" میں ہے: "قال قاضي خان [أي: في "شرح الجامع الصغير" باب التكبير،

=

۱/ق ۱۶] وغیرہ: أطرف أبو حنیفة فی العبارة حیث لم یقل: لا؛ لأنّ النهی عن الاستغفار قبیح، لكن یتن ما یتستحب له أن یقول "[الحلبة] کتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، ۲/ق ۱۱۱]. "رد المحتار" میں ہے: "قد أحسن فی الجواب؛ إذ لم ینہ عن الاستغفار، "نہر" [کتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، ۱/ق ۲۱۸]. أقول: بل فیہ إشارة إلى أنّه غیر مکروه؛ إذ لو کان مکروهاً لنهی عنه کما ینہی عن القراءة فی الركوع والسجود، وعدم کونه مسنوناً لا ینافی الجواز کالتسمیة بین الفاتحة والسورة" ["رد المحتار" کتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مطلب فی إطالة الركوع للجاني، ۳/ق ۳۴۹]... إلخ.

مسئلہ سابع: "صحیحین" [أي: "صحیح البخاری" کتاب أحادیث الأنبیاء، [باب]، ر: ۳۳۶۹، ص ۵۶۴. و"صحیح مسلم" کتاب الصّلاة، باب الصّلاة علی النبی ﷺ بعد التشهد، ر: ۹۱۱، ص ۱۷۳]، وغیرہما جملہ کتب [انظر: "جامع الترمذی" أبواب الوتر، باب ما جاء فی صفة الصّلاة علی النبی ﷺ، ر: ۴۸۳، ص ۱۲۸. و"سنن أبي داود" کتاب الصّلاة، باب الصّلاة علی النبی ﷺ بعد التشهد، ر: ۹۷۶، ص ۱۴۹. و"سنن النسائي" کتاب السهو، باب کیف الصّلاة علی النبی ﷺ، ر: ۱۲۸۲، الجزء ۳، ص ۴۷. و"سنن ابن ماجه" کتاب إقامة الصّلاة والسنة فیها، باب الصّلاة علی النبی ﷺ، ر: ۹۰۵، ص ۱۵۶] میں ہے: جب حضور سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! کیف نصلي عليك؟ یا رسول اللہ! حضور پر درود کس طرح بھیجیں؟ ارشاد ہوا: «قولوا: اللهم صلّ علی محمد» "یوں کہو: اللهم صلّ علی محمد"، یہ خاص سوال طریقہ پر تعلیم ہے، اور اصلاً کسی روایت میں سیدنا کا لفظ نہیں، بایں ہمہ علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نام پاک کے ساتھ سیدنا [ہامش "الدلائل" میں شیخ الدلائل سے ہے: "ایک ترکی قرأت "دلائل" میں نام اقدس کے ساتھ "سیدنا" نہ کہتا، شیخ نے نصیحت کی، اس نے کہا: کتاب میں کہاں ہے؟ میں کتاب کے خلاف نہ کہوں گا، رات کو ترکی نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ اس کے پیٹ پر خنجر رکھ دیا اور فرماتے ہیں: ثو رسول اللہ ﷺ کو "سیدنا" نہ کہے گا؟ حالانکہ حضور سید العالمین ہیں ﷺ! ترکی تائب ہوا ["دلائل الخیرات" ص ۱۱]۔ منہ [أي: من الإمام أحمد رضا] بڑھانا چاہیے کہ عین ادب اور افضل و مستحب ہے۔

"در مختار" پھر "فتح اللہ المعین حواشی الکفر" [کتاب الصلّٰة، باب صفة الصلّٰة، فصل، ۱/ ۱۹۶] للعلامة السيد ابی السعود الأنهری میں ہے: "نذب السیادة؛ لأنّ زیادة الإخبار بالواقع عین سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه" ["الدّر" کتاب الصلّٰة، باب صفة الصلّٰة، فصل، ۳/ ۳۷۶]. محّشین کرام سادات ثلاثہ ابراہیم حلبی و احمد طحطاوی و محمد شامی فرماتے ہیں: یوہیں نام پاک ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ "سیدنا" زیادہ کرے۔ اولین نے فرمایا: "ظاهر الشرح طلبها في نيّتنا وأبيه الخليل لا اشتراكهما فيها، ولا يخفى أنّ هذه الزيادة مستحبة" ["تحفة الأخيار" کتاب الصلّٰة، باب صفة الصلّٰة، فصل، ۷۲ بتصرّف. و"ط" کتاب الصلّٰة، باب صفة الصلّٰة، فصل، ۱/ ۲۲۶ ملقطاً]، ثالث نے فرمایا: "التحيات كما حکم یہاں جاری نہیں؛ فإنّ الصلّٰة زائدة على التشهد ليست منه، نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في "أشهد أنّ محمداً عبده ورسوله" وآنه يأتي بها مع إبراهيم ﷺ". ["ردّ المحتار" کتاب الصلّٰة، باب صفة الصلّٰة، فصل، مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداء، ۳/ ۳۷۸].

علامہ احمد بن محمد بن عطاء اللہ تاج الدین اسکندر رانی نے "مفتاح الفلاح" میں اس زیادت کے ترک کی سخت ممانعت کی اور فرمایا: جو اس عبادت کا التزام رکھے گا اس پر اس کا راز ظاہر ہوگا۔ "مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات" میں ہے: "الصحيح جواز الإتيان بلفظ السيد والمولى ونحوهما مما يقضي التشريف والتوقير والتعظيم في الصلّٰة على سيدنا محمد ﷺ وإيثار ذلك على تركه، ويقال في الصلّٰة وغيرها إلّا حيث تعبد بلفظ ما روي، فيقتصر على ما تعبد به، أو في الرواية فيؤتى بها على وجهها. وقال البرزلي: ولا خلاف أنّ كلّ ما يقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في حقّه ﷺ أنّه يقال بالفاظ مختلفة حتّى بلغها ابن العربي مئة فأكثر، وقال صاحب "مفتاح الفلاح" [باب تدريج السالك بالآذكار وكيفية تنقله في الأطوار، فصل، ۳۵]: "وإياك أن تترك لفظ السيادة؛ ففيه سرّ يظهر لمن لازم هذه العبادة" ["مطالع المسرات" فصل، ص ۱۷۰].

مسئلہ ثامنہ: علماء فرماتے ہیں: درودِ نماز میں "إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ" سے پہلے لفظ "ربَّنَا" کسی حدیث میں نہ آیا، مگر زیادہ کرے تو حرج نہیں؛ کہ آخر ذکرِ خداوند و دعا ہے۔ "مَیْہ" و "غنیہ" میں ہے: " (لا یقول) بعد قولہ: (فی العالمین ربَّنَا إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ)؛ لعدم وُروده فی الأحادیث (و لو قال: ذلك (لا بأس به)، أی: لا یكره؛ إذ هو زیادة نداء لله تعالى، ولا ضرر له، ولا تغییر فیہ للمعنی، وإن كان الأولى تركه لعدم الورد" ["الغنیہ" ص ۳۳۶]۔

مسئلہ ناسعہ: امرِ روایت کس قدر محلِ شدت احتیاط ہے، اس میں کسی ایسی چیز کی زیادت جس کا اصل میں پتہ نہیں اصلاً روا نہیں، مگر تعظیمِ خدا اور رسول و بندگانِ مقبول ﷺ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم وہ عظیم شے ہے کہ ائمہ دین نے تصریح فرمائی: نامِ اقدس حضرت عزتِ عزّ جلالہ کے ساتھ عزّ، نامِ پاک حضور پر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ کے ساتھ ﷺ، اسمائے طیبہ اہل بیتِ کرام و صحابہ عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ رضی اللہ عنہم و امثال ذلک ضرور پڑھے، اگرچہ روایت میں نہ ہو، نقل کتب حدیث وغیرہ میں ضرور بڑھادے، اگرچہ اصل میں نہ ہو، نامِ پاک کے ساتھ پورا ﷺ لکھے (نہ سفیہوں، جابلوں، محروموں، کسل مندوں کی طرح یا عم یا صلعم یا صلعم وغیرہ مہملاتِ الم غلم) اور فرماتے ہیں: جو اس سے غافل رہا خیرِ عظیم و فضلِ جیم سے محروم ہوا، والعیاذ باللہ تعالیٰ!۔

امامِ اجل ابو زکریا تووی رحمہ اللہ مقدمہ "شرح صحیح بخاری" میں فرماتے ہیں: "یستحبّ لکاتب الحدیث إذا مرّ بذكر الله ﷻ أن یکتب عزّ وجلّ، أو تعالیٰ، أو سبحانہ وتعالیٰ، أو تبارک وتعالیٰ، أو جلّ ذکرہ، أو تبارک اسمہ، أو جلّت عظمتہ، أو ما أشبه ذلك، وكذلك یکتب عند ذکر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکمالها، لا رامزاً إلیہما، ولا مقتصراً علی أحدهما، وكذلك یقول فی الصحابی: رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وإن کان صحابیاً ابن صحابی قال: رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وكذلك یرضی ویترحم علی سائر العلماء والأخیار، ویکتب کلّ هذا وإن لم یکن مکتوباً فی الأصل الذی ینقل منه، فإنّ هذا لیس روايته، وإنّما هو دعاء، وینبغی للقارئ أن یقرأ کلّ ما ذکرناه وإن لم یکن مذکوراً فی الأصل الذی یقرأ منه، ولا یسأم من تکرر ذلك، ومن أغفل هذا حرماً خیراً عظیماً، وفوت فضلاً جسیماً"۔

مسئلہ عاشورہ: ۱۰: منافع خاصہ کے لیے اذکارِ مخصوصہ جو ارشاد ہوئے اُن میں تغیر تبدیل کی گنجائش نہیں؛ کہ وہ برکات انہیں الفاظِ کریمہ و نظم معین سے وابستہ ہیں، ولہذا جب حضور اقدس ﷺ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو ایک دعا تعلیم فرمائی کہ سوتے وقت با وضو ہنسی کر وٹ پر لیٹ کر پڑھیں پھر بات نہ کریں، اور فرمایا: «فإن مُت من ليلتك، مُت وأنت على الفطرة» "اس رات مرو گے تو اسلام پر مرو گے"، اُس کے آخر میں یہ کلمات تھے: «أمنتُ بكتابتك الذي أنزلت، وبنيتك الذي أرسلت» براء رضی اللہ عنہ نے یاد کرنے کو حضور پر نور ﷺ کے حضور میں اُس کا اعادہ کیا بجائے «بنيتك الذي أرسلت» زبان سے "برسولك الذي أرسلت" نکلا، حضور نے فوراً روک دیا، اور فرمایا: یوں کہہ: «بنيتك الذي أرسلت» ["صحیح مسلم" کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الدعاء عند النوم، ر: ۶۸۸۲، ص ۱۱۷۷، ۱۱۷۸]۔

امام تووی "شرح صحیح مسلم" میں زیرِ حدیث مذکور فرماتے ہیں: "اختار المازري [أي: في "المعلم بفوائد مسلم" کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، تحت ر: ۱۲۱۶، ۱۸۷/۳] وغیرہ [انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، تحت ر: ۲۷۱۰، ۸/۲۰۹] أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاختصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحى إليه ﷺ بهذه الكلمات، فيتعين أداؤها بحروفها، وهذا القول حسن" ["شرح صحیح مسلم" کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الدعاء عند النوم، الجزء ۱۷، ص ۳۳]۔

بائیں ہمہ ائمہ فرماتے ہیں: جن ادعیٰ قضائے حاجت وغیرہ میں سید عالم ﷺ کو نامِ پاک لے کر ندا آئی ہو جیسے حدیث صحیح: «يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربّي» [انظر: "المسند" لأحمد، مسند الشاميين، حديث عثمان بن حنيف ر: ۱۷۲۴۱، ۶/۱۰۷] "یا رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں"، وہاں چاہیے کہ نامِ پاک کی جگہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ صفاتِ کریمہ والقبابِ عظیمہ کے ساتھ حضور کو ندا کرے؛ کہ نامِ پاک لے کر پکارنا بحکم قرآنِ عظیم منع ہے [پ ۱۸، النور: ۶۳]۔

امام ابن حجر فرماتے ہیں: "بلکہ یہ تبدل واجب و لازم ہے" ["الجوهر المنظم" الفصل ۷، ص ۵۳، ۵۴]۔
 امام قسطلانی "مواہب لدنیہ" میں فرماتے ہیں: "قال الشيخ زين الدين المراغي وغيره: والأولى أن ينادي:
 "يا رسول الله" وإن كانت الرواية "يا محمد" انتهى. وقد نبهت على ذلك مع مزيد بيان في كتاب
 "لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار". ["المواهب اللدنية" المقصد ۱۰، الفصل ۲ زيارة قبره
 ومسجده، صيغة السلام عليه ﷺ، ۴/ ۵۸۴]۔

علامہ شہاب خفاجی "نسیم الرياض شرح شفاء قاضی عیاض" میں زیر حدیث: "(ابن أبي فديك من وقف عند
 قبر النبي ﷺ وقال هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ... الآية، ثم قال: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد!
 سبعين مرة، ناداه ملك: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَان، ولم تسقط له حاجة) "در منظم" سے نقل فرماتے ہیں:
 "لا دليل فيه لجواز ندائه ﷺ باسمه، فقد صرح أئمتنا بحرمه ذلك، لما في النداء بالاسم من ترك
 التعظيم، إذ مثله يقع من بعضنا لبعض، قال أئمتنا: وإنما ينادي بنحو "يا نبي الله، يا رسول الله"
 فقول الزين المراغي ﷺ: الأولى لمن عمل بالأثر أن يقول: "يا رسول الله" وهم، بل الصواب أن
 ذلك واجب لا أولى. انتهى" ["نسیم الرياض" القسم ۲ فيما يجب على الأنام من حقوقه ﷺ،
 ۵/ ۱۰۳] اھ باختصار۔ بات یہ ہے کہ یہ باتیں وہ سمجھتے ہیں جو اللہ و رسول کی شان و تعظیم کی قدر جانتے ہیں، وہاں یہ کہ اس
 دولت سے محروم ہیں، ناچار محبوبات شرع کو اپنے مذہب ناپاک کی طرح بدعت مانتے ہیں۔

فائدہ: امام محقق علی الاطلاق محمد بن الہام نے "فتح" میں تلبیہ و تشہد کے فرق میں کہ اول پر زیادت جائز، دوم پر ناجائز
 ارشاد فرمایا: "بخلاف التشهد؛ لآته في حرمة الصلاة، والصلاة يتقيد فيها بالوارد؛ لأنها لم تجعل
 شرعاً كحالة عدمها، ولذا قلنا: يكره تكراره بعينه، حتى إذا كان التشهد الثاني قلنا: لا تكره الزيادة
 بالمأثور [أقول: احترز به عما يشبه كلام الناس، وأراد ما لم يرد في هذه الخصوص، وإلا لم تكن
 زيادة كما لا يخفى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]؛ لأنه أطلق فيه من قبل الشارع نظراً إلى
 فراغ أعمالها" ["الفتح" كتاب الحج، باب الإحرام، ۲/ ۳۴۳]۔

نواں ۹ مغالطہ: جسے مستکلم قنوجی اس عبارت سے لکھتے ہیں: "چون علماء از ابتدائے ایجادِ این عمل تا ایندم مختلف اند در بدعت و مباح بودنش پس این عمل متردّد بین البدعة والمباح باشد، وعلماء تصریح کرده اند کہ چون امر متردّد شود در بدعت و سنت واجب التّرك بود، پس چه جائے آنکہ متردّد شود در بدعت و مباح و ما هو واجب التّرك فأدناه مکروه"۔

دیکھیے! کیسی صریح تصریح ہے کہ توقیف صرف ان افعال سے مخصوص جو وسط نماز میں واقع ہیں، یہاں تک کہ تشہدِ ثانی پر زیادتِ جائز، اگرچہ ابھی سلام نہ پھیرا کہ اب اعمالِ نماز ختم ہو گئے۔ وہابیہ کی جہالت کہ مطلق ذکر و تعظیم خدا و رسول ﷺ کو مقید توقیف کیے دیتے ہیں، اور بڑھ کر سنیہ! علامہ اکمل الدین بابر قی "عنایہ شرح ہدایہ" بحث مذکور میں فرماتے ہیں: "الجواب عن التّشہد والأذان أنّ التّشہد فی تعلیمہ زیادة التّأكيد، قال ابن مسعود (رضی اللہ عنہ): «کان رسول اللہ ﷺ یعلّمنا التّشہد کما یعلّمنا السّورة من القرآن» [انظر: "المصنّف" لابن أبي شیبہ، کتاب الصّلوات، من کان یعلّم التّشہد ویأمر بتعلیمہ، ر: ۳۰۰۴، ۱/ ۲۶۲]، فالزیادة تخلّ به بخلاف التّلبیة؛ لأنّها للثناء من غیر تأکید فی تعلیم نظمہ، فلا تخلّ بها الزیادة، والأذان للإعلام، وقد صار معروفاً بهذه الکلمات، فلا یبقی إعلاماً بغيرها"۔

["العنایة" کتاب الحجّ، باب الإحرام، ۲/ ۳۴۲]۔

ان امامِ اہل نے تو آپ کے اذعائے اصالتِ توقیف کا بھگڑا ہی کاٹ دیا، وہ صراحتاً ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان و تشہد پر زیادتِ جو نازد ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل شرعی ان کی تحدید پر قائم ہے، تشہد نبی ﷺ نے صحابہ کو اس اہتمام سے سکھایا جس طرح قرآن مجید کی سورت، تو معلوم ہوا بعینہ یہ نظم منظور ہے، اور اذانِ اعلام نماز کے لیے انہیں الفاظ سے معروف ہو گئی، اگر لفظ بدلے جائیں کم و بیش ہوں، تو کوئی اسے اذان نہ سمجھے گا، اور مقصودِ اعلام حاصل نہ ہو گا۔ یہ وجہ ان میں باعثِ تحدید ہیں، تلبیہ میں اس قسم کی کوئی وجہ ثابت نہیں، اس سے ثنائے الہی مقصود ہے، تو جس طرح ثنا حاصل ہو ادا ہو جائے گی، اس سے صاف ثابت کہ اذکار و نحوہا میں اصل عدم توقیف ہے، جب تک توقیف پر دلیل نہ ہو ہرگز محدود نہ رکھیں گے، اب اپنی دلیل و ذیل کی خبریں کہیے۔

(امام احمد رضا خان)

اقول: ایک بات بھی صحیح نہیں، نہ زمانہ ایجاد مولد میں کسی عالم سے انکار ثابت، بلکہ جس زمانے میں علماء و مشائخ نے اس فعل کو پسند کیا، اور اُس میں شریک ہوئے، فاکہانی وغیرہ مانعین پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور بعد اتفاق کے انکار فاکہانی وغیرہ کا قابلِ التفات نہیں، اور نہ ایک دو شخص کے خلاف سے اختلاف متحقق ہو، ورنہ کتر کوئی مسئلہ اختلاف سے محفوظ رہے گا، اور ہزاروں افعال جن کے استحسان و اباحت پر مانعین بھی متفق ہیں متردّد فیہا واجب الترتک ٹھہریں گے، اور بے شمار اشیاء جو باتفاق فریقین حلال ہیں، مکروہ و حرام ہو جائیں گی، ایک قولِ شاذ مخالف^(۱) مجہور، وہ بھی مضطرب و مخدوش بمقابلہ جماعت و سوادِ اعظم

(۱) **علم فوجی**: مسلمانو اس سخت تعصب کو دیکھو! اس اکبر متکلمین طائفہ کو اپنی کتاب "تہذیب المسائل" میں صاف اعتراف ہے کہ مجہور علماء استحسان مجلسِ مبارک کے قائل ہیں، صرف بعض کو خلاف ہے، اگرچہ بکمال حیا داری وہاں اس زخم بہ ناشدنی پریوں پٹی چڑھائی کہ "مارا نظر بر قوت دلیل بایندہ بر کثرت اقوال" ص ۱۷۰۔ جی آپ ایسے ہی تیر ہوں صدی کے مجتہد زادے ہیں! آپ کو اتباعِ مجہور کیا ضرور؟!

علم دوم ۴: اس سے بڑھ کر حیف و تتم دیکھیے! مسئلہ استعانت باولیائے کرام میں جو عبارت حضرت شیخ محقق دہلوی میں ایک جگہ یہ لفظ واقع ہو گیا: "منکر شدہ اندازِ بسیارے از فقہاء" اس پر حضرت اسی "تہذیب" میں کیا کیا اچھلے ہیں کہ جماعت کثیر کا اتباع واجب ہے، لازم ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو مجہور کا خلاف کرے گا جہنم میں جائے گا، اُس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال دی، ص ۶۲ و ۶۱ "پُر ظاہر کہ کثرت مرجح است چہ اتباع عامۃ فقہاء واجب است قال رسول اللہ ﷺ: «اتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شذّ شذّ في النار»، وقال ﷺ: «من فارق الجماعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» [انظر: "سنن أبي داود" كتاب السنة، باب في الخوارج، ر: ۴۷۵۸، ص ۶۷۳]، شیخ عبدالحق در "ترجمہ مشکاۃ" می نوید: "اشارات است بآن کہ معتبر اتباع اکثر و مجہور ست، پس صاف واضح شد کہ اتباع کثیر لازماً است" [اشتقاق الملعات، کتاب الامیان، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، الفصل الثالث، ۱/ ۱۵۷] اھلخصاً۔ حالانکہ حضرت شیخ نے اسی کتاب میں دوسری جگہ اُغنی: کتاب الجہاد میں یوں فرمایا تھا: "منکر شدہ اندازِ بعض فقہاء" [اشتقاق الملعات، کتاب الجہاد، باب حکم الاسراء، الفصل الاول، ۳/ ۴۲۲] اور آخر کلام میں اُن کا پتا بھی صاف بتا دیا تھا کہ وہ

امت پیش کرنا، اور اُسے ذریعہ ترّد و تھہرانا، پھر اُس کا نام اختلاف رکھنا شیوہ اہل بدعت و اہواء کا ہے، بلکہ جب انکار انعدام اصل پر مبنی تھا، بعد ثبوت اصل کے کان لم یکن ہو گیا، اختلاف کہاں؟! اور مقابلہ کیسا؟!۔

اور بعض علماء کی طرف نسبت ممانعت کی محض غلط، بعض کا مطلب مانعین عصر مطلق نہ سمجھے، بعض کا وجود عالم میں ثابت نہ کر سکے، اور "قول معتمد" جیسی غیر معتمد کتاب سے استناد بمقابلہ "سیرت شامی" اور اسی طرح "شرع الہیہ" و "ذخیرۃ السالکین" وغیرہ کا بمقابلہ اس ثبوت کامل کے نام لینا زری جرات و بے باکی ہے، اور اس عمل مبارک کو باوصف اس کے کہ جملہ قائلین استحباب و استحسان کی تصریح کرتے رہے، اُن کے طور پر صرف مُباح تھہرانا افتراء پر دازی ہے۔

منکرین اس زمانے کے نوپیدا شدہ کٹھ ملا ہیں، نہ کہ (معاذ اللہ) سلف صالح کے ائمہ ہدیٰ، حیث قال: "کلام درین مقام بجد اطناب و تطویل کشید بر زعم منکران کہ در قرب این زمان فرقه پیدا شدہ اند کہ منکر اند استمداد و استعانت را از اولیائے خدا" ["اشتدّ اللغات" کتاب الجہاد، باب حکم الاسراء، الفصل الاول، ۳/۲۲۳]۔۔۔ الخ اور اُن کا ردّ بلیغ فرمایا، اور انہیں منکر و متعصب و نامعتقد اولیاء بتایا، یہاں جو مجلس مبارک کی باری آئی اب نہ اتباع جمہور و اکثر کا وجوب یاد رہا! نہ جہنم میں جانے کا اندیشہ آیا! نہ اسلام کی رتی گردن سے نکال دینے کا کچھ غم کھایا! شرم! شرم! شرم!

قلم سوم سو وہاں توحیاء کا پاراگرمی تعصب سے اوّل نمبر پر ہے، ص ۲۶ پر "قول معتمد" مجہول و نامعتمد کے نام سے یہ عبارت گڑھ دی: "قد اتفق علماء المذاهب الأربعة بدم العمل" "چاروں مذہب کے علماء (معاذ اللہ) اس عمل مبارک کی مذمت پر متفق ہیں" إنا لله وإنا إليه راجعون! اب وہ خلاف و اختلاف سب بالائے طاق! بنا بنیاسب کا اتفاق! بھلا بہادر ہو تو اتنا تو ہو! غرض کہ دین اپنے گھر کا ہے، جب جیسی چاہی بنالی! مسلمانو دیکھا! اپنا مذہب پالنے کے لیے ان کے بڑے بڑوں کی یہ کو تک ہیں، والعیاذ باللہ رب العالمین! ہر مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم (امام احمد رضا خان)

اور حوالہ ابن ہمام^(۱) اثباتِ قاعدہ کے لیے کھلی کار سازی ہے، وہی امام^(۲) ابن الہمام الفاظِ تبلیہ پر قدرِ ماثور سے زیادتی جائز، اور تشہد کا اُس پر قیاس غیر صحیح و مع الفارق ٹھہراتے ہیں، اور باب زیارت شریف میں جو لکھتے ہیں، متکلم صاحب بہادر اُسے بہیئتِ مخصوصہ سنت^(۳) سے ثابت کر دیں! یا اپنی نافرمانی

(۱) اقول وباللہ التوفیق: صورتِ اختلاف کو اس قاعدہ تزد میں داخل ٹھہرانا، اور بوجہ اختلاف ترکِ فعل واجب بتانا، جو اس نجدی فتوٰی نے اپنے جی سے گڑھا، اور اس کا افتراء امام ابن الہمام پر جڑا، امام علامہ رحمہ اللہ صراحۃً اس مزعوم ملوم کا رد فرماتے، اور صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلاف کا یہ اثر ماننا محض بے اصل و خلافِ اجماع ہے، اختلاف کے باعث قضیہ دلیلِ رائج متروک نہیں ہو سکتا۔ "فتح القدیر" میں ہے: "هذا الكلام ينبؤ عن القواعد؛ فإن الإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين، وترك المرجوح وكونه له مخالف، ولا إجماع لا يوجب، بل لا يجوز النزول عن مقتضاه، والآ فكُل خلافة من المسائل كذلك" ["الفتح" كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها، ۵/ ۲۲۵] اھ باختصار۔ اگر کیسے یہ تو اختلاف مجتہدین میں ہے، اور مجلسِ مبارک میں قول جواز مجتہد سے نہیں۔ اقول اولاً: قول منع کب کسی مجتہد سے ہے؟ جب مجتہدین کا اختلاف وجوب ترک کا اثر نہیں ڈالتا، تو غیر مجتہد کا خلاف کیا چیز ہے؟!

۲: یہ مستدین ان دلائل سے استدلال کے صالح ہیں یا نہیں؟، اگر ہاں تو فرق رائیگاں، ورنہ اختلاف ہی کہاں؟ اور سرے سے بنائے مغالطہ ہی باطل و بے نشان!۔ (امام احمد رضا خان)

(۲) یعنی ہاں کہ مسئلہ تبلیہ میں اختلافِ ائمہ ہے، کما مر عن "الهدایہ" مگر امام ابن الہمام نے اُسے واجب التکرک نہ بتایا، بلکہ جواز ہی کو ثابت و مدلل فرمایا [أي: في "الفتح" كتاب الحج، باب الإحرام، ۲/ ۳۴۳] تو ان کی طرف اس مراد مخترع کی نسبت محض افتراء۔ اقول: یہ ایک مثال تھی، ورنہ امام ممدوح صاف فرما چکے کہ ہر مسئلہ خلافیہ کا یہی حال ہے، مختلف فیہ ہونے کا یہ اثر اصلاً نہیں کہ خواہی خواہی واجب التکرک کر دیں۔ (امام احمد رضا خان)

(۳) یعنی جب ثبوتِ خصوص نہیں تو وہی دلائل منکرہ بن جو مسئلہ مجلسِ مبارک میں انہیں باعثِ اختلاف ہوئیں، یہاں بھی جاری ہو کر اسی اختلاف کا شگونہ کھلتا، اور وجوب ترک کا حکم ملتا، جسے امام ہمام کا یہ مبارک کلام کی سارے مبلغ فرما رہا ہے! اب دو حال

یا مغالطہ پردازی کا اقرار کریں! بلکہ وہ تو وہاں صاف یہ قاعدہ باندھتے ہیں کہ "کل ما کان أدخل فی الأدب والإجلال کان حسناً" (۱) "جو بات جس قدر ادب و تعظیم میں زیادہ دخل رکھے بہتر ہے"۔

"شرح لباب" (۲) وغیرہ (۳) میں بھی علماء اسی قاعدہ نفیسہ کی تصریح فرماتے ہیں، امام مدوح (۴) نے مسئلہ رفع سبابة میں بہت مشائخ سے نفی اُس کی نقل فرمائی، باوصف اس کے ترک کو ادلی بھی نہ ٹھہرایا، وجوب کیسا؟! مسیح (۵) رقبہ و نماز چاشت کے بدعت و سنت ہونے میں اختلاف ہے، پھر کیا علماء انہیں

=

سے خالی نہیں، یا تو وہ دلائل محض، یہود و باطل اور التفات کے ناقابل ہیں، جو منکرین کو انکار مجلس مبارک پر حامل ہیں، جب تو مقصود اعلیٰ وجہ پر حاصل، ورنہ یہ اختلاف پر ایجاب ترک کا مغالطہ فاسدہ نازل۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) "الفتح" کتاب الحج، باب الہدی، مسائل مشنورة، ۳ / ۹۴۔

(۲) أي: "المسلك المتقسط" باب زیارة سید المرسلین ﷺ، فصل، ص ۵۰۵۔

(۳) انظر: "مجمع الأنهر" کتاب الحج، باب الہدی، ومن المہیات، ۱ / ۴۶۳۔

(۴) أي: في "الفتح" کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۱ / ۲۷۲۔

(۵) أقول: کلمات بلغن قاموس البحر اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس اللہ سرہ الامین نے ان کلمات معدودہ سے دریا کوڑے میں بھرا ہے، مغالطہ قنوجی کے رد میں اڈلا اُس کے تین سکند و افتراء ثابت فرمائے: مجلس مبارک میں بجائے خلاف اختلاف بتانا ایک افتراء، روز شیوع سے مختلف فیہ کہنا دوسرا افتراء، امام ابن الہام کی مراد وہ مزعوم واضح الفساد بتانا تیسرا افتراء، اور ان بڑے دروغوں میں ایک ننھا سا جھوٹ وہ بھی تھا کہ مجلس مبارک ماننے والوں کا مذہب صرف ایاحت کہا، افتراء سوم ۳۱ ثبوت مسئلہ تلبیہ، و مسئلہ آداب زیارت کریمہ، و مسئلہ رفع سبابة میں تحقیقات امام ابن الہام سے ارشاد ہوا، اور چوتھا ۴ ثبوت اعم و اشمل فقیر غفرلہ القدیر نے گزارش کیا۔

اب رد اصل مغالطہ کی طرف چلیے جس کا حاصل یہ قیاس سراپا و سواس کہ مجلس مبارک ہمیشہ سے بدعت و ایاحت میں مختلف فیہ ہے، اور ایسی شے واجب الترتک ہے، تو (معاذ اللہ) مجلس مبارک واجب الترتک ہے، اعلیٰ حضرت تور اللہ مرقدہ

=

واجب التَّرك بتاتے ہیں؟! فقہاء صہبا جگہ بعد نقل اختلاف فعل کو جائز و مباح ٹھہراتے ہیں، بلکہ (۱) علماء

نے انہیں معدود سطور میں اس مغالطہ غلطہ کے دس رد ارا شاد فرمائے: ردِ اوّل: یہاں ہرگز اختلاف نہیں صرف خلاف ہے، جس کا ثبوت فقیر نے خود انہیں بزرگوار کی "تفہیم" سے تفہیم کر دیا۔

ردِ دوم ۲: وہ جو کچھ ہے ہمیشہ سے زہار نہیں، بعد کو حادث ہوا، اور بعد اتفاق سابق اختلاف لاحق محض لاحق "فتح" "ح" ہے، یہ دونوں رد متعلق بصغریٰ تھے، کہ رد افتراءات کے ضمن میں گزرے، باقی اُن کی کبریٰ پر وارد ہیں، جن میں ردِ سوم ۳: یہ ارشاد والا ہے کہ "سج رقبہ و نماز چاشت"۔۔۔ الخ تقریر اس کی واضح و ظاہر ہے، اور حاصل اس کا منع قاہر؛ کہ یہ دو ۲ اور ان کے سوا صہبا مسائل اس کے لیے سند باہر، خواہ اسے نفس مقدمہ سے متعلق سمجھیے، یا اس کی دلیل و تمسک بقول فقہاء سے، اب تقریر یہ ہوگی کہ فقہاء کی یہ مراد ہونا بدایتہً ممنوع، اور ہنگام اظہار سند ان مسائل کثیرہ سے مردود و مدفع۔

اقول: بوجہ اختلاف بدعت و اباحت میں تردد کے سبب وجوب ترک کا یہی منشا ہے کہ جب جواز منع میں تردد ہوا، جانب منع کو غلبہ ہے، جس پر خود عبارت منقولہ قزوینی شاہد کہ! لَانْ تَرْكُ الْبِدْعَةِ لَازِمٌ، وَاَدَاءُ السَّنَةِ غَيْرُ لَازِمٍ، تو کچھ اختلاف بلفظ بدعت و سنت، یا بدعت و اباحت ہی کی تخصیص نہیں، بلکہ جہاں جواز و عدم میں اختلاف پڑا اور فقہاء نے وجوب ترک نہ مانا، وہ سب مسائل اس مراد مخترع کے بطلان پر شاہد عادل، ان کلمات شریفہ میں کہ "فقہاء صہبا جگہ"۔۔۔ الخ، اسی نکتہ لطیفہ کی طرف اشارہ ہے۔

(۱) اقول وباللہ التوفیق: یہ رد چہاڑم ۴ ہے، اور اس کی تقریر دو ۲ وجہ پر ہے: بروجہ کلی، و بشہادت جزئیات فقہی۔

وجہ کلی یہ کہ علمائے کرام ["جامع الرُّموز" مسئلہ صلاة الجنائزہ فی المسجد میں قول ماتن: "لو وضع الميت خارجه اختلف المشايخ" ["النقاية" كتاب الصلاة، فصل، ق ۲۶] کے متعلق لکھا: "في العدول عن الخلاف تنبيه على أن لكل من طائفتين دليلاً؛ فإنه قول بلا دليل، بخلاف الاختلاف، فصلاح للعمل ما ذهب إليه كل منهما" ["جامع الرُّموز" كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ۱/ ۲۸۵، ۲۸۶] اس میں بھی تصریح ہے کہ اختلاف باعث رخصت و اجازت ہے، نہ کہ مستلزم ایجاب ترک۔ منہ [أي: من الإمام أحمد رضا] تصریح فرماتے ہیں کہ مسئلہ مختلف فیہا منکر شرعی و معصیت دینی نہیں، نہ کہ (معاذ اللہ) اسے ضلالت کہنا، جیسا کہ

دَابَّ وَ دَابَّیْتُ هے، کہ صریح جہالت و ضلالت ہے۔ اگر علماء بوجہ اختلاف متردّد فیہ ٹھہرا کر واجبُ التَّزَكُّوٰتِ مان لیتے، تو منکر و معصیت نہ سمجھنے کے کیا معنی تھے؟! یہی امام ابن الہمام "فتح القدیر" مسئلہ صلاۃ الجنائزۃ فی المسجد میں فرماتے ہیں:

"الإنکار الذی یجب عدمُ السکوتِ معہ هو المنکر العاصی مَنْ قام بہ لا الفصول المجتہد فیہا"

"[الفتح] کتاب الصلاۃ، باب الجنائز، فصل فی الصلاۃ علی المیت، ۲/ ۹۱]۔

امام علامہ عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلسی قدس سرہ القدسی "حدیقۃ الندیۃ" فصل ثانی ۲، باب اول میں زیر قولِ باتن رحمہ اللہ:

"إذا أنکر علیہم بعضُ أمورہم المخالف للشرع الشریف" [الطریقۃ المحمّدیۃ] الباب ۱ فی الاعتصام بالکتاب، الفصل ۲ فی البدع، ص ۱۰] فرماتے ہیں: "المراد لما هو المجمع علیہ بین المجتہدین کالزنا، وشرب الخمر، والسرقۃ، وترك الصلاۃ، وما أشبه ذلك، وأمّا ما لم یکن كذلك، فلیس بمنکر، قال الإمام الغزالی فی "الإحیاء" [کتاب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، الباب ۲ فی أركان الأمر بالمعروف وشروطه، الرکن ۲: للحسبۃ ما فیہ الحسبۃ، ۲/ ۳۵۳] فی شروط المنکر: "أن یكون کونه منکراً معلوماً بغير اجتہاد فکلّ ما هو فی محلّ الاجتہاد فلا حسبۃ فیہ، فلیس للحنفی أن ینکر علی الشافعی أکلہ الضبّ والضبع ومتروک التسمیۃ، ولا للشافعی أن ینکر علی الحنفی شربہ للنبیذ الذی لیس بمسکر" ... إلى آخر ما بسطہ من الکلام فی هذا المقام۔

[الحدیقۃ الندیۃ] الباب ۱، الفصل ۲ فی بیان أقسام البدع، ۱/ ۱۵۷]۔

اسی میں ہے: "إنما المنکر ما وقع الإجماع علی حرمتہ والنہی عنہ" [الحدیقۃ الندیۃ] الباب ۲، الفصل ۳، ۲/ ۳۰۹]۔ اسی میں ہے: "لا ینبغی أن ینہی الواعظ عَمَّا قال بہ إمام من أئمّة المسلمین، بل ینبغی أن یقع التّہیُّ عَمَّا أجمع الأئمّة کلّہم علی تحریمہ، والنہی عنہ کالزنا والرّبا والرّیاء والطعن فی أولیاء اللہ تعالیٰ بالجلّہل فی معانی کلامہم، وإنکار کراماتہم بعد الموت، واعتقاد أنّ ولایتہم انقطعت بموتہم، ونہی الناس عن التبرکّ بہم إلی غیر ذلك من القبائح" [الحدیقۃ الندیۃ] الباب ۲، الفصل ۳، ۲/ ۱۵۱] اہ مختصراً۔

یہ جمیل کلام تو اس جلیل امام حکیم ملت، ناصح امت قدس نے طائفہ طائفہ وہابیہ کی پیدائش سے پہلے براہِ کرامتِ خاص اسی پر رد و ملامت کے لیے تحریر فرمایا، ارشاد کرتے ہیں کہ "مختلف فی مسائل میں ممانعت نہ چاہیے، منع کے لائق صرف وہ باتیں ہیں جن کی حرمت پر اجماع ہے، جیسے زنا و زنا و زنا و زنا اور اولیاء اللہ کا کلام نہ سمجھ کر ان پر طعن کرنا، اور بعد وصال ان کی کرامت کا منکر ہونا، اور یہ سمجھنا کہ انتقال سے ان کی ولایت بھی جاتی رہی، اور لوگوں کو ان کے مزاراتِ کریمہ سے برکت حاصل کرنے سے منع کرنا، یہ وہ بد باتیں ہیں جن کے حرام ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔" کچھ سمجھ! خاک نہ سمجھے اور نہ کبھی سمجھو! حدیثِ آچکی ہے: [فائدہ: یہ حدیث "صحیح بخاری شریف" کی ہے، اور حسب تصریح علماء، مہدِ وہابیہ شیخنا و برکتنا علامہ سیدی احمد زینی دحلان مفتی و رئیس علمائے مکہ معظمہ قدس سترہ الشریف اپنی کتاب مستطاب "الدرر السنیۃ فی الرد علی الوہابیۃ" [أخبار النبی بابن عبد الوہاب و أنبأه، ص ۳۴، ۳۵] میں فرماتے ہیں: "علامہ سید علوی بن احمد بن حسن بن قطب زمانہ سید عبد اللہ حداد باعلوی رحمہ اللہ نے ابن عبد الوہاب نجدی کے رد میں ایک کتاب جلیل تالیف فرمائی مسمیٰ بہ "جلاء الظلام فی الرد علی التجدی الذی أضلَّ العوام" [الفصل ۱۴، ص ۶۴ ملقطاً] وہ فرماتے ہیں: "میں جب طائف کو مزار شریف حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، وہاں علامہ شیخ طاہر سنبل حنفی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک کتاب اس طائفہ وہابیہ کے رد میں تالیف کی ہے، "الانتصار للأولیاء الأبرار" اس کا نام ہے، پھر فرمایا: لعلَّ اللہ ینفع بہ من لم تدخل بدعۃ النجدی قلبہ، وأما من دخلت فی قلبہ، فلا یرجى فلاحه؛ لحدیث البخاری: "یمرقون من الدین ثم لا یعودون فیہ" ["صحیح البخاری" کتاب التوحید، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، ر: ۷۵۶۲، ص ۱۳۰۵ ملقطاً] "امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے اسے نفع بخشے جس کے دل میں نجدی کی بدعت داخل نہ ہوئی، اور وہ کہ جس کے دل میں گھر کر گئی، اس کی فلاح کی کچھ امید نہیں، "صحیح بخاری شریف" کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ دین سے نکل جائیں گے پھر اس میں واپس نہ آئیں گے۔" [منہ: آی: من الإمام أحمد رضا] "ثم لا یعودون" وہابیہ دین سے نکل جائیں گے "اور پھر واپس نہ آئیں گے"، مقدمۃ کتاب مستطاب میں "شرح مقاصد" سے گزرا: "خلافاً للمبطلین، حتیٰ

ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضاً بدعةً وضلالةً" [شرح المقاصد" الفصل ۳ في الأسماء والأحكام، المبحث ۸، الجزء ۵، ص ۲۳۲ ملقطاً] یعنی "اہل باطل فرعی مسائل مختلف فیہا میں بھی بدعت وضلالت کا حکم لگا دیتے ہیں۔" تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی "میں ہے: "ہر کہ باوجود اہلین ہمہ قول جازم نماید بیباک و بے احتیاط است، و همین است شان محتاطین از علمائے راجحین کہ در اجتہادیات مختلف فیہا جزم باحد الطرفین نمی کنند۔" [تحفہ اثنا عشریہ "باب ہفتم ے در امامت، ص ۲۲۹]۔

فتویٰ صاحب اب تو آپ کو سوجھا کہ مختلف فیہ ہونے کا کیا اثر ہوتا ہے! وہ جو تمہاری مراد و مدد دلیل فساد کا دمار نکالتا ہے، منکرین کو کلمات علماء پر اطلاع ہوتی، اور خدا توفیق دیتا تو بالفرض اگر مجلس مبارک مختلف فیہ بھی ہوتی، منکر ہو کر تفریق و تغیر کے فتنے نہ جگاتے! ایک طرف جزم کر کے بے باک و بے احتیاط کے لقب نہ پاتے، ضلالت بتا کر خود اپنے لیے قعر ضلالت میں مقرر نہ بناتے، ولكن الوهابیة قوم لا یعقلون!

شہادتِ جزئیات: وہ مسائل فقہیہ جن میں علماء نے باوصف ذکر اختلاف، بلکہ ترجیح خلاف منع نہ چاہا، بلکہ منع کرنے سے منع فرمایا، جس نے صراحتاً وہابیہ کو مقاصد شرع سے ناواقف، بلکہ مصالح شرع کا بد خواہ و مخالف بتایا، یہ مسائل کثیرہ ہیں، یہاں بنظر اختصار بعض پر اقتصار۔

مسئلہ اولیٰ و ثانیہ ۲: یہی دو مسئلہ دعا بجماعت بعد ختم قرآن، و دعا بعد ختم ہماہ رمضان کہ متن میں مذکور، جن پر فتاویٰ امام اجل میں باوصف خلاف متقدمین منع سے منع مسطور۔ "خزانة الفتاوی" [كتاب الكراهية، ق ۱۳] پھر "فتاویٰ عالمگیریہ" میں ہے: "الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان مكروه، لكن هذا شيء لا يفتي به" [الهندية" كتاب الكراهية، الباب ۴ في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء... إلخ، ۵/ ۳۱۸] "ماہ مبارک میں ختم قرآن کے وقت دعا مکروہ ہے، مگر یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا۔"

مسئلہ ثالثہ ۳: عید الفطر میں جبر تکبیر مختلف فیہ ہے، علمائے کرام اس کا بدعت و خلاف حکم آیت ہونا بیان کر کے تقریر فرماتے ہیں کہ عائدہ کو اس سے منع کرنا نہ چاہیے۔ امام محقق ابن الہمام "فتح القدیر" [كتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۴۱ ملقطاً] میں فرماتے ہیں: "الخلاف في الجهر بالتكبير في الفطر لا في أصله؛ لانه

داخل في عموم ذكر الله تعالى، فعندهما يجهر به كالأضحى، وعنده لا يجهر، وفي "الخلاصة" [كتاب الصلاة، الفصل ۲۴ في صلاة العيدين، الجزء ۱، ص ۲۱۳] ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبير، وليس بشيء؛ إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات، بل من إيقاعه على وجه البدعة، فقال أبو حنيفة (رحمته الله): رفع الصوت بالذكر بدعة يخالف الأمر من قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [ب ۹، الأعراف: ۲۰۵]۔

اس تمام کلام کے بعد فرمایا: "وقال أبو جعفر: لا ينبغي أن تمنع العامة من ذلك؛ لقلة رغبتهم في الخيرات" ["الفتح" كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ۲/ ۴۱] اور اسے مقرر رکھا، اور "غنیہ" میں اس قدر اور زائد کیا: "وبہ نأخذ" ["الغنية" صلاة العيد، ص ۵۶۷] "ہم اسی پر عمل کرتے ہیں"۔ بلکہ اس میں تو وہ سب کلام لکھ کر تصریح فرمائی کہ نزاع صرف افضلیت میں ہے، ورنہ جہر اصلاً مکروہ بھی نہیں، حیث قال: "والذي ينبغي أن يكون الخلاف في استحباب الجهر وعدمه، لا في كراهة وعدمها، فعندهما يستحب، وعنده الإخفاء أفضل" ["الغنية" صلاة العيد، ص ۵۶۷] اور خود "صغیری" میں اس پر جزم کیا: "الخلاف في الأفضلية، أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين" ["شرح المنية الصغير" فصل في صلاة العيد، ص ۳۲۲] "رد المحتار" میں اسے نقل کر کے مقرر رکھا، یہی مضمون کہ "عائتہ کو اس سے منع نہ کیا جائے" ["رد المحتار" كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: كلمة لا بأس "قد تستعمل في المندوب، ۵/ ۱۵۱]، "تبيين الحقائق" [كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، الجزء ۱، ص ۲۲۴]، و"درر الحکام" [كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ۱/ ۱۴۲]، و"بحر الرائق" [كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ۲/ ۲۸۹]، و"مجمع الأنهر" [كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ۱/ ۲۵۶]، و"در مختار" [كتاب الصلاة، باب العيدين، ۵/ ۱۵۱] وغیرہ [انظر: "حاشية الشلبي على التبيين" كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، الجزء ۱، ص ۲۲۴] کتب کثیرہ میں ہے۔

مسئلہ رابعہ ۴: عشرہ ذی الحجہ میں سر بازار عام لوگوں کا آواز بلند تکبیر کہتے پھرنا کہ مقدمہ کتاب مستطاب میں "در مختار" و "بحر الرائق" و "مجتبیٰ" وغیرہ سے گزرا، "بحر" [كتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۹] میں اُسے "تکبیر" [كتاب الصلاة، الباب ۶ فی الجمعة والعیدین وأیام التشریق... إلخ، الفصل ۲ فی صلاة العید، ۳۹] سے بھی نقل کیا، اور "مجتبیٰ" [كتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، تکبیر التشریق، ۱/ ق ۷۱] سے لائے: "لا تمنع العامة عنه، وبه نأخذ" "عام لوگ اس سے منع نہ کیے جائیں، ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔" - "رعمانیہ" میں "ذخیرہ" سے ہے: "به أخذ الفقيه أبو الليث" "اسی کو امام ابواللیث نے اختیار فرمایا۔"

مسئلہ خامسہ ۵: "عالمگیریہ" میں "محیط" ["المحیط البرهاني" كتاب الاستحسان والکراهیة، الفصل ۳۲ فی المتفرقات، ۶/ ۱۶۱] سے ہے: "قال الفقيه أبو جعفر: وسمعت شیخی أبا بکر يقول: سئل إبراهيم عن تكبير أيام التشریق على الأسواق والجهر بها؟ قال: ذلك تكبير الحوكة، وقال أبو يوسف رحمہ اللہ: إنه يجوز. قال الفقيه: وأنا لا أمنعهم عن ذلك" ["الهندیہ" كتاب الكراهیة، الباب ۱ فی الصلاة والتسبیح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن، ۵/ ۳۱۹] یعنی "امام فقیہ ابو جعفر نے فرمایا: میں نے اپنے استاذ امام ابو بکر سے سنا کہ فرماتے تھے: امام اجل ابراہیم سے بازاروں میں ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں، تیرہویں ۱۳ تاریخ آواز بلند تکبیر کہنے کا مسئلہ پوچھا گیا؟ فرمایا: یہ جولاہوں کی تکبیر ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا: جائز ہے، فقیہ ممدوح نے فرمایا: میں انہیں اس سے منع نہ کروں گا۔"

مسئلہ سادسہ ۶: جمہور علماء روز عید قبل نماز مطلقاً اور بعد نماز عید گاہ و مسجد میں نوافل پڑھنے کو مکروہ و بدعت بتاتے ہیں، بائیں ہمہ فرماتے ہیں: عوام کو اس سے منع نہ کیا جائے، کبھی پڑھیں اور کہیں پڑھیں، "در مختار" میں "بحر الرائق" ["البحر" كتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۷۹، ۲۸۰] سے ہے: "(لا يتنفل قبلها مطلقاً وكذا بعدها في مصلاتها) فإنه مكروه عند العامة وهذا للخواص، أما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل أصلاً؛ لقلة رغبتهم في الخيرات" ["الدر" كتاب الصلاة، باب العیدین، ۵/ ۱۱۱، ۱۱۶-۱۱۸] اھـ بالالتقاط. "عنایہ شرح ہدایہ" میں ہے: "روي أن علياً خرج إلى المصلی فرأى قوماً"

یصلّون، فقال: ما هذه الصّلاة التي لم نكن نعرفها على عهد رسول الله ﷺ؟! فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون الذي ينهى عبداً إذا صلّى" ["العناية" كتاب الصّلاة، باب العیدین، ۲/ ۴۲] یعنی "مروی ہے کہ مولیٰ علی کرّم اللہ تعالیٰ وجہ عید گاہ کو تشریف لے گئے، لوگوں کو نفل پڑھتے دیکھا، فرمایا: یہ کیا نماز ہے جو زمانہ رسالت میں معروف نہ تھی؟! کسی نے کہا: آپ انہیں منع کیوں نہیں فرمادیتے؟ ارشاد فرمایا: مجھے گوارا نہیں کہ میں وہ بنوں جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔" اسی طرح "تفسیر کبیر" [العلق، تحت الآیة: ۱۰، ۱۱/ ۲۲۲] میں ہے۔

اقول: یہ حدیث اجلّہ ائمہ محدثین امام اسحاق بن راہویہ و امام بزار نے اپنی "مسانید"، اور زاہر نے "تحفۃ عید الفطر" [أي: جزء تحفة عيد الفطر، ر: ۴۷، ص ۱۱۹] میں علاء بن بدر سے روایت کی: "قال: خرج علي ﷺ في يوم عيد، فرأى ناساً يصلّون، فقال: يأتيها الناس قد شهدنا نبي الله ﷺ في مثل هذا اليوم، فلم يكن أحداً يصلّي قبل العيد أو قبل النبي ﷺ، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! ألا أنهى الناس أن يصلّوا قبل خروج الإمام، فقال: لا أريد أن أنهى عبداً إذا صلّى، ولكن نحدّثهم بما شهدنا من النبي ﷺ" یعنی "مولیٰ علی کرّم اللہ تعالیٰ وجہ نے روزِ عید لوگوں کو نفل پڑھتے دیکھ کر فرمایا: ہم نے نبی ﷺ کو ایسے ہی دن میں دیکھا نمازِ عید سے پہلے، یا فرمایا: نبی ﷺ سے پہلے کوئی شخص کوئی نماز نہ پڑھتا تھا، کسی نے کہا: یا امیر المؤمنین! کیا میں لوگوں کو نمازِ عید سے پہلے نماز پڑھنے سے منع نہ کر دوں! فرمایا: میں نہیں چاہتا کہ بندے کو نماز پڑھنے سے منع کروں، ہم تو ان سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ سے ہم نے یہ دیکھا۔"

خدا را انصاف! اس حدیثِ جلیلِ مسند و مروی ائمہ محدثین کے مقابلِ متکلم قنوجی کا ایک فقہی کتاب "مجمع" کی حکایت بے سند سے استناد کرنا کہ مولیٰ علی نے منع فرمایا، پھر براہِ جہالت حکایتِ معضلہ کو بلفظِ تخریج و اِخراج [یہ ان بزرگوار کا معمولی محاورہ ہے: أخرج ابن نجيم في "البحر"، أخرج في "الاختيار"، أخرج في "المجمع"، اب کل کو کوئی اِجہل اُٹھ کر ان حضرت کی ساختہ حکایات کو لکھ دے گا: "أخرج القنوجي في "التفهيم"، أخرج في "النواعي"، أخرج في "الغايط"، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم! تعبیر کرنا کہ منها ما أخرجه

ابن الساعاتی فی "المجمع": أنَّ رجلاً یوم العید أراد أن یصلی قبل صلاة العید فنہاہ علیؑ
 الخ کیسا ظلم صریح و جہل قبیح ہے! ملاجی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اخراج یا تخریج اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت
 کرنے کو کہتے ہیں کہ "حدَّثنا فلان عن فلان" نہ بے سند کوئی حکایت لکھ دیئے کو، ولكن الوہابیۃ لا یعلمون!
 مسئلہ سابع ۷ و ثامنہ ۸: حکیم ملت، صاحب امت عارف باللہ امام نابلسی قدس سرہ القدسی "حدیقۃ ندیہ" میں فرماتے
 ہیں: "من هذا القبیل نہی الناس عن صلاة الرغائب بالجماعة، وصلاة ليلة القدر ونحو ذلك، وإن
 صرح العلماء بالکراهة بالجماعة فیہا لا یفتی بذلك للعوام؛ لئلا تقل رغبتہم فی الخیرات"
 ["الحدیقۃ الندیۃ" الباب ۲، الفصل ۳، ۲/ ۱۵۰] یعنی "اسی قبیل سے ہے نمازِ رغائب و نماز شب قدر
 باجماعت اور اس کے مثل اور باتوں سے منع کرنا، اگرچہ علماء نے ان میں جماعت کو مکروہ بتایا، مگر عام لوگوں کو منع کا فتویٰ نہ
 دیں؛ کہ نیکیوں میں ان کی رغبت نہ گھٹے۔" اسی طرح "در مختار" [کتاب الصلاة، باب العیدین، ۵/ ۱۱۸] میں
 ہامش "بحر" سے ماثور، اور اس پر اسی حدیث مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ سے استدلال مذکور۔

مسئلہ ثامنہ ۹: اسی میں فرمایا: "ومن هذا القبیل نہی الناس عن حضور مجالس الذکر بالجہر،
 وإنشاد أشعار الصالحین، وإن صرح فقہاء الحنفیۃ بکراهة الجہر بالذکر" ["الحدیقۃ الندیۃ" الباب
 ۲، الفصل ۳، ۲/ ۱۵۰] یعنی "اسی طرح ذکرِ جہر اور نیکیوں کے اشعار پڑھے جانے کی مجلسوں سے منع نہ کیا جائے،
 اگرچہ فقہائے حنفیہ ذکرِ جہر کو مکروہ کہیں"، حتیٰ کہ خود امام بزاز زبیری "وجیز" [ذکرہ فی کتاب الاستحسان
 [أی: فی "البزازیۃ" کتاب الاستحسان، ۶/ ۳۷۸] منہ [أی: من الإمام أحمد رضا] میں فتاویٰ سے
 ناقل: "إن الذکر بالجہر لو فی المسجد لا یمنع؛ احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالیٰ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَکَّرَ فِيْهَا اسْمُ اللَّهِ﴾" [پ ۱، البقرہ: ۱۱۴] [ذکرِ جہر کہ مسجد میں ہو منع نہ کیا جائے؛ کہ کہیں
 اس آیت کے وعید میں داخل ہونا لازم نہ آئے: "اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے
 روکے۔" اسی میں "آجوبہ امام زاہد خوارزمی" سے ہے: "إنہ بدعة، ولا نجیز، ولا نمنع" ["البزازیۃ"
 کتاب الاستحسان، ۶/ ۳۷۹]۔ "ذکرِ جہر بدعت ہے، اور ہم نہ تجویز کریں، نہ منع کریں"، پھر فرمایا: "جوڑہ

بجاء اختلاف ایسے امور سے منع نہ کرنے کی تصریح فرماتے ہیں، فی^(۱) "فتاویٰ قاضی خان"^(۲):
 "تکلموا فی الدعاء عند ختم القرآن فی شهر رمضان وختم القرآن بجماعة،
 واستحسنه المتأخرون، فلا یمنع من ذلك"^(۳).
 بلکہ^(۴) "شرح نقیہ" میں امام قاضی خان سے نقل کیا ہے کہ اس ماڈے میں ترک سے فعلِ اولیٰ

محبت الذاکرین اللہ تعالیٰ کثیراً" [البزازیة] کتاب الاستحسان، ۶/ ۳۷۹ [بتصرف] "اس کی اجازت
 دی ذکر الہی بکثرت کرنے والوں کے محبت نے"، اسی طرح "غزویون البصائر" [الفن ۳ الجمع والفرق، القول
 فی أحكام المسجد، ۴/ ۶۱] احکام المسجد میں ہے۔

مسئلہ ہاشمہ: اسی میں فرمایا: "ومن هذا القبیل نہی العوام عن المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر؛
 فإن بعض المتأخرین من الخنفیة صرح بالکراهة فی ذلك ادعاءً بأنه بدعة" [الحدیقة الندیة] الباب
 ۲، الفصل ۳، ۲/ ۱۵۰... إلخ، یعنی "اسی قبیل سے ہے نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ کرنے سے عوام کو منع کرنا کہ یہ
 بھی نہ چاہیے، اگرچہ بعض متأخرین خنفیہ نے اُسے بدعت بنا کر مکروہ لکھ دیا" واللہ تعالیٰ اعلم! (امام احمد رضا خان)
 (۱) ترجمہ: "فتاویٰ قاضی خان" میں ہے: "رمضان مبارک میں ختم قرآن کے وقت دعا، یا دیے ختم کے وقت مجتمع ہو کر دعا
 میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور متأخرین نے اُسے حسن کہا، تو اس سے منع نہ کیا جائے گا"۔

(۲) قبیل باب صلاة المسافر.

(۳) "الخانیة" کتاب الصلاة، باب الحدث فی الصلاة وما یکرہ فیها وما لا یکرہ، فصل فی قراءة
 القرآن خطأً وفي الأحکام المتعلقة بالقراءة، مسائل کیفیة القراءة وما یکرہ فیها ويستحب،
 الجزء ۱، ص ۸۰ بتصرف.

(۴) یہ ردِ منہج ۵ اور سابق سے ترقی باہر ہے کہ سفیہ وجوب ترک کا ادعاء کرے، کلام علماء سے اولویتِ فعل ظاہر ہے۔ دیکھو!
 امام اجل قاضی خان نے (باآل کہ تصریح فرمائی کہ وہ سنت سے ثابت ہونا کجا مستحباتِ ثابتہ سے بھی نہیں) خود
 اختلافِ اقوال ہی کو اس کی علت قرار دیا کہ بجالانا چاہیے۔ "رد المحتار" میں دربارہ بکبیر عشرہ ذی الحجہ قولِ امام ابو جعفر نقل

ہے، قال^(۱): "وأما مسحُ الرقبة فليس بأدبٍ ولا سنّة، وقال بعضهم: هو سنّة، وعند اختلاف الأفاويل كان فعله أولى من تركه"^(۲)، بلکہ^(۳) خود بدعت کہنے والوں نے

=

کر کے لکھا: "أفاد أنّ فعله أولى" [رد المحتار "كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب، ۵/ ۱۵۱] "لأنّ في إفادته فرمایا کہ اُس کا کرنا بہتر ہے۔" "حديقة ندية" میں دربارہ صلاۃ الرغائب، وصلاۃ لیلۃ القدر بعد عبارت مذکورہ ونقل اختلاف علماء فرمایا: "إبقاء العوام راغبين في الصلاة أولى من تنفيرهم منها" [الحديقة الندية "الباب ۲، الفصل ۳، ۲/ ۱۵۰] یعنی "جب مسئلہ مختلف فیہ ہے، تو عوام کی رغبت نماز میں باقی رکھنا انہیں نماز سے نفرت دلانے سے بہتر ہے۔" (امام احمد رضا خان)

(۱) ترجمہ: "گردن کا مسح نہ مستحب ہے، نہ سنت، اور بعض نے کہا: سنت ہے۔ جب اقوال علماء مختلف ہیں تو اس کا فعل اُس کے ترک سے اولیٰ ہے۔"

(۲) "الخانية" كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل، الجزء ۱، ص ۱۸.

(۳) یہ رؤس ششم اور پنجم پر بھی مترقی ہے کہ بنظر اختلاف دوسروں کا اولویت فعل ماننا درکنار، خود بدعت کہنے والوں نے اولویت مانی ہے، "صحیح بخاری شریف" میں مؤزق علی سے ہے: "انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: أتصلي الضحى؟ کیا آپ نماز چاشت پڑھتے ہیں؟ فرمایا: نہ، کہا: امیر المؤمنین عمر؟ فرمایا: نہ، کہا: صدیق اکبر؟ فرمایا: نہ، کہا: سید عالم ﷺ، فرمایا: «لا إخاله» [صحیح البخاری "كتاب التهجد، أبواب التطوع، باب صلاة الضحى في السفر، ر: ۱۱۷۵، ص ۱۸۷، ۱۸۸] "میرے خیال میں حضور بھی نہ پڑھتے تھے۔"

سعید بن منصور بسند صحیح مجاہد سے راوی: "میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہما حجرۃ ام المؤمنین صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے، لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے، فسالناہ عن صلاتہم فقال: «بدعة» ہم نے اُس نماز کا حال دریافت کیا، فرمایا: "بدعت ہے۔"

=

صلوة الضحیٰ کو مستحسن فرمایا، بلکہ ^(۱) مراد اہل قاعدہ کی یہ ہے کہ جس مادہ میں ادائے سنت بدوٰں اور تکاب بدعت نہ

ابن ابی شیبہ بسند صحیح حکم بن عبد اللہ بن أعرج سے راوی: میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نماز چاشت کو پوچھا، فرمایا: «بدعة، ونعمت البدعة» [المصنف "كتاب الصلوات، مَنْ كَانَ لَا يَصَلِّي الضحى، ر: ۷۷۷۵، ۱۷۲/۲ بتصرف] "بدعت ہے، اور کیا اچھی بدعت ہے"۔

عبد الرزاق بسند صحیح بطریق سالم بن عبد اللہ بن عمر راوی: اُن کے والد ماجد نے فرمایا: «لقد قُتِلَ عثمان وما أحد يستحبها، وما أحدث الناس شيئاً أحب إليّ منها» [المصنف "كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى، ر: ۴۸۶۸، ۷۸/۳، ۷۹] یعنی: "امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک نماز چاشت کوئی نہ پڑھتا تھا، بعد کو لوگوں نے نکالی، اور بے شک وہ مجھے سب نوپیدا چیزوں میں عزیز تر ہے"۔

مستطک توحی کا نظم و جہل کہ بحوالہ "احکام الأحکام" یہ تو نقل کر دیا کہ "أَنَّ ابن عمر قال في صلاة الضحى: «إنها بدعة»" [إحكام الأحكام "تحت ر: ۶۱، ص ۲۰۳، ۲۰۴] ابن عمر نے نماز چاشت کو بدعت کہا، بدعت بتانے کی بھی حدیث نہ نکال سکے، اور یہ صحیح حدیثیں جن میں انہوں نے بدعت مان کر اس کی خوبی بیان فرمائی نظر نہ آئیں! كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اسی طرح تمام آثار و اقوال جن میں صحابہ و ائمہ نے اشیاء کو بدعت بتا کر حسن فرمایا ہے، اس کی شاہد ہیں، واللہ التوفیق!۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) یہ رد، ردِ مفتحم ہے، اوپر متوع و شواہد تھے، یہ حل ہے تقریر اس کی ظاہر۔ اقول: یا یہ معنی کہ دلائل شرعیہ کانٹے کی تول متعارض ہوں، اور ترجیح مفقود، خود لفظ تردد میں اس کا اشعار موجود، ورنہ مجرد خلاف و اختلاف کو موجب تردد جاننا بجاہت مردود۔ مصنف "غایط الکلام" نے "طریقہ محمدیہ" میں یہ عبارت تو دیکھی (جس کے مصنف کا نام براہ جہالت ہندی ساخت کا بر علی گڑھا، حالانکہ ان کا نام نامی سیدی علامہ محمد رومی آفندی برکلی ہے) مگر علماء نے جو اس کا مطلب بیان فرمایا نظر نہ آیا! یا قصد اچھپایا! سیدی علامہ عبد الغنی نابلسی شرح میں فرماتے ہیں: "(إذا تردد) أي: المكلف (في شيء بين كونه سنة) فيثاب على فعلها (وبدعة) في الدين سنة فيعاقب بفعلها، وشك في

ہو سکے، ترکِ سنت چاہیے^(۱)؛ کہ اُس کا ادا کرنا لازم نہیں، اور بدعت سے اجتناب مؤکد، مثال اُس کی

=

ذلك ولم يظهر له دليل يرجح عنده أحد الطرفين (فترکہ لازم) عليه، أي: واجب " [الحديقة الندية" الباب ۱، الفصل ۲ في بيان أقسام البدع، ۱/ ۱۴۸] اھ مختصراً. (امام احمد رضا خان) (۱) **اقول** وباللہ التوفیق: یہ ردِ ہشتم کی طرف ایمائے دقیق ہے، بجائے "لازم" لفظ "چاہیے"، اور لفظ "مؤکد" کی اقامت، اور مثال قلبِ حصی کی طرف ہدایت اُس کی ہادی طریق ہے، توضیح مقام یہ کہ علماء فرماتے ہیں: اگر موضعِ سجود میں کچھ خفیف کنکریاں ایسی پڑی ہیں کہ سجدہ ہو تو جائے گا، مگر بروجہِ مسنون ادا نہ ہو سکے گا، تو اگرچہ ایک ہاتھ میں اُن کے صاف کر دینے کی اجازت ہے، جس میں ہرگز کراہت نہیں، مگر بہتر ترک ہے، سجدہ بروجہِ مسنون سنت ہے، اور نماز میں کنکریاں ہٹانا بدعت، وہ سنت جب بغیر اس بدعت کے حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہ صورت سنت و بدعت میں متردد ہوئی، اور ایسی جگہ ترکِ سنتِ اولیٰ ہے؛ کہ ادائے سنت پر اجتناب بدعت ترجیح رکھتا ہے۔

"در مختار" میں ہے: " (و قلب الحصی) للنهي (إلا لسجوده) التام فيرخص (مرة) وتركها أولى " ["الدّر" کتاب الصلّٰة، باب ما یفسد الصلّٰة وما یکرہ فیہا، ۴/ ۱۴۵، ۱۴۴]. "رد المحتار" کتاب الصلّٰة، باب ما یفسد الصلّٰة وما یکرہ فیہا، مطلب: إذا تردّد الحكم بين سنّة وبدعة كان ترك السنّة أولى، ۴/ ۱۴۵ و "طحاوی علی الدّر المختار" کتاب الصلّٰة، باب ما یفسد الصلّٰة وما یکرہ فیہا، ۱/ ۲۷۱ میں "بحر الرائق" سے ہے: "لأنه إذا تردّد الحكم بين سنّة وبدعة، كان ترك السنّة راجحاً على فعل البدعة" ["البحر" کتاب الصلّٰة، باب ما یفسد الصلّٰة وما یکرہ فیہا، ۲/ ۳۵] (أما ما وجدنا في نسختنا نصّه هكذا: "أنّ الحكم إذا تردّد بين سنّة وبدعة، كان ترك البدعة راجحاً على فعل السنّة") .

"حلب" [فصل فیما یکرہ فعله فی الصلّٰة وما لا یکرہ، ۲/ ۱۵۴] و "بحر" [کتاب الصلّٰة، باب ما یفسد الصلّٰة وما یکرہ فیہا، ۲/ ۳۵] میں "بدائع" سے ہے: "التسوية مرة رخصة والترك أولى" ["البدائع" کتاب الصلّٰة، فصل: وأما بیان ما يستحبّ فیہا وما یکرہ، ۱/ ۵۰۴، ۵۰۵ بتصرف].

=

"نہایہ" [کتاب الصَّلَاة، باب ما یفسد الصَّلَاة وما یکره فیها، فصل، قـ۱۰۲] و"خلاصہ" [کتاب الصَّلَاة، الفصل ۲، جنس فیما یکره، الجزء ۱، صـ۵۷] و"حلبہ" [فصل فیما یکره فعله فی الصَّلَاة وما لا یکره، ۲/ق ۱۵۴] و"شُرُجُالِیہ" [آی: "غنیۃ ذوی الأحکام" کتاب الصَّلَاة، باب ما یفسد الصَّلَاة وما یکره فیها، ۱/۱۰۸] و"ہندیہ" [کتاب الصَّلَاة، الباب ۷ فیما یفسد الصَّلَاة وما یکره فیها، الفصل ۲ فیما یکره فی الصَّلَاة وما لا یکره، ۱/۱۰۶] و"شرحِ نقایۃ بِرَجَنْدِی" [کتاب الصَّلَاة، باب فی صفتہ الصَّلَاة، فصل فی ما یکره فی الصَّلَاة، الجزء ۱، صـ۱۲۹] و"بحر" میں ہے: "الترک أحبَّ إلیّ" ["البحر" کتاب الصَّلَاة، باب ما یفسد الصَّلَاة وما یکره فیها، ۲/۳۵]. ان تمام تصریحاتِ جلیہ سے روشن و آشکار کہ فعل بالآئکہ سکت و بدعت میں متردّد ہے ناجائز نہیں، بلکہ بالاتفاق اجازت ہے، اور اجازت بھی کیسی بلا کر اہست ہے، ترک ہرگز واجب نہیں، ہاں بہتر ہے فعل کی بہ نسبت زیادہ پسند ہے۔

امام نسفی نے "کافی شرح وافی" میں تصریح فرمائی: "العبث ما لا غرض منه شرعاً فإنما کره؛ لآئہ غیر مفید، وهذا مقید له لیتمکن من وضع الجبهة والأنف علی الأرض" ["الكافی" کتاب الصَّلَاة، باب ما یکره، ۱/ق ۹۶ بتصرّف]. یہ تمام ارشاداتِ علماء مدعائے قُتُوبِی کے صریح رد ہیں، اور شک نہیں کہ راہِ مسلوک و مرضی ابدائے توفیق و تطبیق ہے، نہ ابقائے تعارض و تنافی۔ "رد المحتار" میں ہے: "التوفیقُ أُولی من إبقاء التنافی" ["رد المحتار" کتاب البیوع، باب المراجعة والتولية، فصل فی القرض، مطلب: کلّ قرض جرّ نفعاً حرام [إذا کان مشروطاً] ۱۵/۲۱۳ ملقطاً]. اُسی میں ہے: "حیث أمکن التوفیقُ کان أُولی، ویكون الخلاف لفظیاً، وکم له من نظیر" ["رد المحتار" کتاب الطلاق، باب الحضانه، مطلب: شروط الحضانه، ۱۰/۴۴۲]. "عقود الدرّیہ" میں ہے: "قال قاضي خان [آی: فی "الحانیه" کتاب الإجازات، باب الإجارة الفاسدة، فصل فیما ینقض به الإجارة، الجزء ۳، صـ۳۹] والمحجوبي: القول بالتوفیق هو الأصح، وقواه الشيخ شرف الدّین الغزّی [آی: فی "تنویر البصائر" الفن ۲، کتاب الإجارة، قـ۱۰۵] بأنّ فیہ إعمال التّواثین" ["العقود الدرّیة" کتاب الإجارة، ۲/۱۰۳].

=

اب یا توان عباراتِ کثیرہ میں **اولیٰ** کو بمعنی واجب لیجیے، یا وہاں لازم کو بمعنی **اولیٰ**؛ کہ بارہا بہتر و احسن کو بھی بالفاظِ تاکید تعبیر کرتے، حتیٰ کہ مستحب کو واجب تک کہتے ہیں۔ "ردِّ مختار" میں ہے: "لا بأس به عقب العید؛ لأنَّ المسلمین توارثوه، فوجب اتِّباعهم" ["الدَّر" کتاب الصَّلَاة، باب العیدین، ۵/ ۱۵۰] "نمازِ عید کے بعد تکبیر کہنے میں کچھ حرج نہیں؛ کہ وہ مسلمانوں میں متوارث ہے، تو اُن کی پیروی واجب ہے۔" "ردِّ المختار" میں ہے: "کلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب كما في "البحر" [کتاب السير، باب الغنائم وقسمتها، فصل في كيفية القسمة، ۵/ ۱۵۵] ومنه هذا الموضع لقوله: "فوجب اتِّباعهم" الظاهر أنَّ المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه" ["ردِّ المختار" کتاب الصَّلَاة، باب العیدین، مطلب: کلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب، ۵/ ۱۵۰ ملقطاً]۔

امام حاکم شہید نے فرمایا: "الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب" "سچی قسم کھانے سے بچنا واجب ہے۔" "بحر الرائق" [کتاب الدعوی، ۷/ ۳۷۱] و"ردِّ مختار" کتاب الدعویٰ میں ہے: "أي: ثابت؛ بدليل جواز الحلف صادقاً" ["الدَّر" کتاب الدعوی، ۱۷/ ۴۸۴]۔ "طحطاوی علی الدرِّ المختار" آخر کتاب المساقاة میں "مخ الغفار شرح توير الابصار" [کتاب في بيان أحكام المساقاة، ۲/ ۳۷۲] سے ہے: "إذا أدرك الزرع يجب، أي: يندب مؤكداً أن يكون الكيال على طهارة فيستقبل القبلة" ["ط" کتاب المساقاة، ۴/ ۱۴۹]... إلخ "جب کھیت تیار ہو، واجب ہے کہ ماپنے والا با وضو قبلہ رُوئیٹھ کرماپے، یعنی بتاکیہ مستحب ہے۔"

مگر شیخِ اول کی طرف راہ نہیں؛ کہ عباراتِ مذکورہ نئی وجوب میں نصِ صریح ہیں، وہ صاف فرماتے ہیں کہ فعل کی بھی اجازت ہے، اُس میں اصلاً کراہت نہیں۔ لاجرم لازم ہوا کہ اس قاعدے میں لازم کو بمعنی **اولیٰ** لیجیے، یعنی جب فعل سنت و بدعت میں متردّد ہو، تو ترکِ **اولیٰ** ہے۔ اب کلماتِ علماء متفق ہو جائیں گے، اور استدلالِ قنونی کا پتہ نہ رہے گا؛ کہ ترکِ **اولیٰ** سے کراہتِ فعل بھی لازم نہیں آتی۔ "بحر الرائق"، باب صلاة العید میں ہے: "لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دليل خاص فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل قبل الصلاة" ["البحر"

=

قلبِ حسی ہے کہ منہی عنہ ہے، اور سجدہ بطریقِ مسنون بدُون اُس کے ممکن نہیں۔ بلکہ ^(۱) علامہ شامی

کتاب الصَّلَاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۴ [تحریر الأصول] میں ہے: "خلاف الأولى ما ليس فيه صيغةُ نهي كترك صلاة الضحى، بخلاف المكروه تنزيهاً" [تحریر الأصول] ۲/ ۱۹۲ بتصرف۔

"رد المحتار" میں ہے: "خلاف الأولى قد لا يكون مكروهاً حيث لا دليل خاص كترك صلاة الضحى، وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعاً إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروهاً إلا بنهي خاص؛ لأن الكراهة حكم شرعي، فلا بد له من دليل" [رد المحتار] كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى، ۴/ ۱۸۶، ۱۸۷ [رد مختار] باب الجنائز میں ہے: "(لو مشى أمامها جاز) وفيه فضيلة أيضاً" [الدر] كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ۵/ ۳۳۲، ۳۳۳ [رد المحتار] میں ہے: "أخذاً من قولهم: إن المشي خلفها أفضل عندنا" [رد المحتار] كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في حمل الميت، ۵/ ۳۳۳ [حلبه] "مسألة قراءة في الأخيرين" میں ہے: "كون تارك السنة مسيئاً يلزم عنه عدم صحة أن يقال: الإتيان بها أفضل؛ لأن أفعَلَ التفضيل الخالي عن التهكم لا بد فيه من مشاركة المفضل للفاضل في معنى أفضل حقيقة أو تقديرًا بوجه ما، وهي منتفية هنا" [الحلبة] ۲/ ۱۲۱ ملتقطاً بتصرف۔ یہ تقریر بقدر فہم مخالفین ہے، وتحقیق الکلام فی هذا المقام، وتنقیح مرام العلماء الأعلام بتوفيق ربنا الملك العلام فيما علقناه على "رد المحتار" والحمد لله العزيز الغفار۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) یہ روئے ۱۹ اور بطلان مراد موعوم توثیقی پر کلمات علماء سے اقامتِ دلیل ہے، جس کا حاصل یہ کہ "اگر وجہ اختلاف مجرد شک و احتمال بدعت کے باعث وجوب ترک کا حکم ہو، تو جہاں ادائے سنت بے اشتغال بدعت نہ ہو سکنے پر یقین حاصل ہو، وہاں بدرجہ اولی سخت شدید حکم ترک لازم"۔ حالانکہ کلمات علماء اس کے بطلان پر حاکم، وہ ایسے مواقعِ عدیدہ میں صراحتاً حکم فرماتے ہیں کہ سنت ترک نہ کریں، جب باوصفِ تیقن شمول بدعت خود فعل ہی کا حکم دیا، تو محض تردد و شک کی بنا پر ترک سنت کو واجب بنانا جو توثیقی ملانے علمائے کرام کی طرف نسبت کیا، کیسا صریح افتراء ہوا؟! ان مسائل کی

مثالیں خود تین مبارک دفعِ مخالف پانزدہم ۱۵ میں افادہ فرمائے گا، اور قلوبِ منکرین پر سب سے سخت تریہ مسئلہ نفیہ ہے جسے علامہ شامی نے "رد المحتار" میں امام ابن حجر مکی سے نقل کیا کہ "مزاراتِ اولیاء کے حضور جہاں نے جو ناشروع باتیں شروع کر دیں ہیں ان کے باعث تبرک و زیارتِ مزاراتِ طہارت نہ چھوڑیں؛ کہ مزاراتِ کریمہ کی زیارت باعثِ قُربِ الہی ہے، اور قُربِ الہی کے افعال ایسی باتوں کے سبب متروک نہیں ہوتے"، علامہ شامی اُس مسئلہ سے اس کی تائید فرماتے ہیں کہ "جنازے کے ساتھ عورتیں نوحہ و ماتم کرتی ہوں تو اتباعِ جنازہ ترک نہ کریں"۔

اقول وبالله التوفیق: جس طرح فعلِ منکر منکر ہے، یونہی جہاں منکرات ہوں اور قدرتِ انکار نہ ہو، بے ضرورت شرعیہ وہاں جانا بھی منکر، امام حجۃ الاسلام غزالی "احیاء العلوم" [کتاب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، الباب ۱ فی وجوب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر... إلخ، ۲/ ۳۳۶] پھر علامہ نجم عزی "حسن التنبیہ" [باب النہی عن التشبہ بنمرود وقومہ، ق ۲۳۸]، پھر سیدی علامہ نابلسی "حدیقہ ندیہ" میں ترغیبِ انکارِ منکر کی حدیث: «لا ینبغی لامرئ شہد مقاماً فیہ حقّ إلاّ نکلم بہ» [انظر: "شعب الإیمان" باب فی الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، أحادیث فی وجوب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، ر: ۷۵۸۰، ۶/ ۲۵۷۷ بتصرّف]... الحدیث نقل کر کے فرماتے ہیں: "هذا الحدیث يدلّ علی أنّه لا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة ولا حضور المواضع التي يشاهد المنکر فيها ولا يقدر علی تغییرہ" ["الحدیقہ الندیہ" الباب ۲، الفصل ۳ فی بیان التقوی، ۲/ ۵۱۵] یعنی "یہ حدیث ارشاد فرماتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے مکان، خواہ کسی ایسے مقام میں جانا جائز نہیں جہاں امرِ ناجائز دیکھے، اور انکار نہ کر سکے"۔ نیز "حسن التنبیہ" [باب النہی عن التشبہ بنمرود وقومہ، ق ۲۳۸] و "حدیقہ ندیہ" [الباب ۲، الفصل ۳ فی بیان التقوی، ۲/ ۵۱۵] میں قومِ نمرود کے قبائح سے گناہ کے موضعِ ظلم میں جمع ہوتے، قال تعالیٰ: ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ عَلَىٰ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [پ ۱۷، الانبیاء: ۶۱] پھر فرمایا: "وفي معناه: مشاهدة كلّ منکر من غیر إنکار لمن یمکنہ التغیّب عنه أو الإنکار" ["الحدیقہ الندیہ" الباب ۲، الفصل ۳ فی بیان التقوی، ۲/ ۵۱۵]۔

"امام ابن حجر کے فتاویٰ" (۱) سے نقل کرتے ہیں: "ولا تترك" (۲) لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك؛ لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن" پھر اسے اُس مسئلے سے مؤید کرتے ہیں کہ "جنائز کا اتباع نہ چھوڑا جائے اگرچہ اُس کے ساتھ زنانہ نوحہ گریں" (۳)۔

غرض ایک دو کتاب میں کوئی بات دیکھ کر بے سمجھے ہو مجھے اپنے زعم میں مفید ٹھہرانا، اور انہیں کتابوں اور اُن کے غیر میں اُس اپنی فہم باطل کے ہزار مخالف و معارض موجود ہوں، اُن سے آنکھ بند کر کے اُسے قاعدہ (۴) کلیہ ٹھہرا کر فقہاء کی طرف نسبت کرنا ایک ایسی جرأت ہے کہ انہیں صاحبوں کو زیب دیتی ہے۔

تواصل ارتکاب بدعت اگرچہ جانب غیر سے ہو، بحال عجز عن الانکار (کہ وہی غالب ہے) حضور بے اشتغال مخدور نامقدور، بایں ہمہ ائمہ دین کی تصریحات جلیہ ماضیہ و آتیہ کہ "اگر سنت مقترن بدعت ہو ترک نہ کی جائے" کذب ادعائے فتویٰ پر شاہد جلی ہے۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) "الفتاویٰ الکبریٰ الفقہیۃ" کتاب صلاۃ الجماعۃ، باب الجنائز، ۱/ ۴۲۱۔

(۲) ترجمہ: "مزارات اولیائے کرام کی زیارت اُن ناجائز باتوں اور فسادوں کی وجہ سے نہ چھوڑی جائے جو وہاں موجود ہوتی ہیں، کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کی ہیں، وہ ان وجہ سے ترک نہیں کی جاتیں، بلکہ انسان پر اُن قربتوں کا کرنا لازم ہے، اور بدعتوں پر انکار بلکہ ہو سکے تو اُن کا ناکل کرنا"۔

(۳) "رد المحتار" کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، ۵/ ۳۶۶۔

(۴) یہ ریوڑ ہم وہاں ہے کہ بعد التیاد والحق بالفرض تردد و وجوب سے وہی مراد سہی جو آپ کے زعم میں رہی، بے کلیت کبریٰ آپ تعدیہ حکم کے مجاز نہیں، ولہذا علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ قواعد و ضوابط سے فتویٰ دینا حلال نہیں۔ "غمر العیون" میں "نوائذ زینیہ" علامہ بحر صاحب "بحر" سے ہے: "لا تجوز الفتویٰ بما تقتضیہ الضوابط؛ لأنہا لیست کلیۃ، بل أغلیۃ خصوصاً، وہی لم تثبت عن الإمام، بل استخراجها المشایخ من کلامہ" ["الغمر" مقدمہ،

وسوال ۱۰ مغالطہ: "جہاں امین عمل را کالتہ بل کالواجب دانستہ اند، لہذا بر تارکینِ امین عمل ملامت می کنند، وفقہاء تصریح فرمودہ اند کہ ہر مُباح کہ منجر بانسدادِ عقیدہ جہاں باشد مکروہ بود، فی "العالمگیریۃ"^(۱): "ما یفعل عقیب الصلاۃ مکروہ؛ لأنّ الجہال یعتقدونها سنۃ أو

=

۱/ ۳۷]، اسی میں ہے: "لا یحلّ الإفشاء من القواعد والضوابط، وإنّا علی المفتی حکایۃ النقل

الصریح، کما صرّحوا بہ" ["الغمز" الفن ۱ فی القواعد الکلیّۃ، القاعدة ۶، ۱/ ۳۰۸].

نہ یہاں کَلِیتِ قضیہ مسلم، بلکہ خود وہ قاعدہ کہ یہ قضیہ جس کی فرع ہے، یعنی درءِ المفاسد اہمّ من جلبِ المصالح، علماء نے تصریح فرمائی کہ وہ کلیہ نہیں۔ "أشباه" میں ہے: "نظیرُ القاعدة الرابعة قاعدةُ خامسة، وهي درءُ المفاسد أولى من جلبِ المصالح، فإذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحةٌ قُدّم دفعُ المفسدة غالباً" ["الأشباه" الفن ۱: القواعد الکلیّۃ، القاعدة ۵: الضرر یزال، ص ۹۹]. اسی میں ہے: "وقد تراعى المصلحة لغلبتها علی المفسدة" ["الأشباه" الفن ۱: القواعد الکلیّۃ، القاعدة ۵: الضرر یزال، ص ۱۰۰]. "غزالیون" میں زیرِ قولِ متن: "المرأة إذا وجب علیها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره، والرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ویغتسل" ["الأشباه" الفن ۱: القواعد الکلیّۃ، القاعدة ۵: الضرر یزال، ص ۱۰۰ بتصرّف] فرمایا: "قيل: ینبغي أن یرجّح النهی هاهنا علی الأمر عملاً بالقاعدة المذكورة، فلا یرتکب المنهی عنه، وهو كشف العورة لأجل مأمور به، وهو الغسل، کما فعل فی الاستنجا، والجواب أنّ القاعدة أكثرية لا کلیة" ["الغمز" الفن ۱ فی القواعد الکلیّۃ، القاعدة ۵: الضرر یزال، ۱/ ۲۹۲].

بالجملہ حاصلِ کلام یہ ہے کہ نہ یہاں قدیم سے خلاف، نہ خلافِ موجبِ اختلاف، نہ اختلافِ موجبِ تردد، نہ ترددِ موجبِ ترک، اور سب سے قطع نظر ہو تو یہ حکم ہرگز کلی نہیں، اور جزئیہ مفید مدعی نہیں۔ ہکذا ینبغي التحقیق، واللہ تعالیٰ ولیّ التوفیق!۔

(امام احمد رضا خان)

(۱) أي: "الهندية" کتاب الصلاۃ، الباب ۱۳ فی سجود التلاوة، ۱/ ۱۳۶ بتصرّف.

واجبة، وكلّ مباح يؤدّي إليه فهو مكروه، هكذا في "الزاهدي" ^(۱) "یه مغالطه بھی متکلم فتویٰ نے اس عبارت سے لکھا ہے۔

آقول: ایک مقدمہ بھی ٹھیک نہیں، نہ عوام کالسنۃ خواہ کالو واجب سمجھتے ہیں، لاکھوں آدمی مجلس مبارک نہیں کرتے، انہیں کون برا کہتا ہے؟ ایہ عوام بے چاروں پر کھلا افتراء ہے، ہاں مانعین کو جن کی زبان و قلم سے الفاظ ناشائستہ (کہ خبث باطن و سوء عقیدت پر قرائن واضحہ ہیں) سرزد ہوتے ہیں، یا قرائن حالیہ و مقالیہ سے خبث طینت و فساد عقیدت با جناب رسالت علیہ الصلاۃ والتحیۃ ظاہر ہوتا ہے، اور خود مخالفت عائزہ اُمت خبث نفس و شرارت کی علامت ہے، برا جانتے ہیں اور انہیں وہابی بخدّی فاسد العقیدہ کہتے ہیں، کالسنۃ و کالو واجب جانتے، اور سنت و واجب اعتقاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہر بچہ بھی جانتا ہے۔

تو عبارت "عالمگیری" اس مقام پر نقل کرنا زامغالطہ، اور تصریح "عالمگیری" "یہ حکم مباح کا ہے، اور فعل ^(۲)

(۱) آی: "المجتبیٰ" کتاب الصلاۃ، باب سجود التلاوة، ۱/ ۶۲.

(۲) **آقول:** یعنی بخلاف سجدۃ مذکورہ: کہ نہ سجدۃ سہو ہے، نہ سجدۃ تلاوت، نہ سجدۃ شکر، غرض بے سبب محض ہے، ایسا سجدہ اصلاً قُریت نہیں، غایت یہ کہ مباح محض ہو، اور شافعیہ کے نزدیک تو مطلقاً حرام ہے، خود اسی عبارت "عالمگیری" منقولہ فتویٰ کا شروع یوں ہے: "أما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلاۃ مكروه - إلى قوله -: وكلّ مباح يؤدّي إليه فمكروه" ["الهندية" کتاب الصلاۃ، الباب ۱۳ فی سجود التلاوة، ۱/ ۱۳۶]. اسی طرح "غنیۃ شرح منیہ" [مسائل شتی، ص ۶۱۶، ۶۱۷] میں "مجتبیٰ" [کتاب الصلاۃ، باب سجود التلاوة، ۱/ ۶۲] پھر "رد المحتار" [کتاب الصلاۃ، باب سجود التلاوة، مطلب فی سجدۃ الشکر، ۴/ ۶۱۰] میں "غنیۃ" سے نقل فرمایا۔

امام یوسف اردوبیلی شافعی "کتاب الأنوار" میں فرماتے ہیں: "ولو سجد إنسان لله تعالى ابتداءً من غير سبب ممّا ذکر عصى" ["الأنوار لأعمال الأبرار" کتاب الصلاۃ، فصل سجود التلاوة، سجود الشکر، ۱/ ۱۶۰]. "کثری" میں ہے: "قوله: ممّا ذکر من الصلاۃ والسّهو والتلاوة والشکر"

مولد قربات سے ہے، کہ اودھام^(۱) و افعال عوام سے متروک نہیں ہوتے۔ عبارت "رد المحتار" و امام ابن حجر ابھی گزری، اور قول^(۲) ابن مسعود رضی اللہ عنہ (کہ رئیس المنافعین نے اس مغالطہ کی تائید و تقریر میں ذکر کیا) محض بے محل، اسی "عالمگیری"^(۳) و عائذ کتب معتمدہ میں ذکر خلفائے راشدین و عتیمین مکرمین خطبہ جمعہ و عیدین میں، اور رجعت قہقری وغیرہ بہت^(۴) امور مطلقاً مستحب و مندوب ٹھہرائے۔

[حاشیہ الکثری "کتاب الصلاة، فصل السجود للتلاوة... الخ، ۱/ ۷۹]۔ اسی طرح امام ابن حجر نے "تجوید منظم" [الفصل ۷، ص ۴۰] میں اس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی۔ (امام احمد رضا خان)

(۱) **آقول:** اودھام و ہذیانات عوام پر مدارِ کار ہو تو مستحبات کی باگ جاہلوں کے ہاتھ میں ہو جائے، جس فعلِ مستحب کے ترک پر چاہیں ملامت کر دیں، چلیے وہ گناہ و واجب التکرک ہو گیا، اس جہالت کی کوئی حد ہے؟! (امام احمد رضا خان)

(۲) وہ قول یہ ہے: "کیف أنتم إذا لبستم فتنه يهرم فيها الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس بدعة يتخذونها سنة" ["البدع" باب كل محدثة بدعة، ص ۲۴ بتصرف من المخطوط]۔

آقول: اس ارشاد کا حاصل اس قدر کہ زمانہ فتن میں لوگ بعض بدعتوں کو سنت بنا لیں گے، یہ ضرور حق ہے، اب دیکھیے نہ! ذکر شریف حضور پر نور سید عالم ﷺ سے منع کرنا کیسی بدعتِ شیعہ فطیہ ہے، دلیل چہازم ۳ میں بحمد اللہ تعالیٰ بیس ۲۰ و جوہ قاہرہ سے ثابت کر دیا گیا، کہ ذکر حضور بعینہ ذکر رب غفور ہے ﷺ، تو ذکر حضور سے منع ذکر خدا سے منع ہے، اور ذکر خدا سے منع بداعتِ بدعتِ اُتخ و اُتخ و اُتخ، مگر وہابی صاحبوں نے اسے سنت کیا فرض سے بھی اہم بنا رکھا ہے، زنا و ربائے منع اور ان کے انسداد میں یہ کد و کاوش نہ دیکھی ہوگی جو مجالس ذکر شریف سید عالم ﷺ کی بندش و ممانعت میں، اُن کا بڑا اس میں بوڑھا ہوتا ہے، اور اُن کا چھوٹا اسی پر اٹھان پاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے ہی فتنوں سے خبر دے رہے ہیں۔

(۳) أي: "الهندية" كتاب الصلاة، الباب ۱۶ في صلاة الجمعة، ۱/ ۱۴۷۔

(۴) حالانکہ اُن کا شیوع و التزام بدیہی، بلکہ ملامت تارک بھی حاصل، جس کی ایک حکایت عظیمہ ابھی منقول ہوتی ہے۔

(امام احمد رضا خان)

اور وہ^(۱) جو "مجالس الأبرار" سے نقل کرتے ہیں کہ "بعض فقہاء نے بوجہ شیوع روزہ ایام بیض کے اپنے زمانہ میں کراہت کا حکم دیا" ان فقیہ صاحب یا مصنف "مجالس الأبرار" کا کلام کس نے قبول کیا؟ کیا صیام

(۱) اقول: اس مغالطہ کی تقریر میں کلام قنوجین مضطرب ہے، صاحب "غایۃ الکلام" نے کالسنتہ و کالواجب سمجھنے پر ملامت تارک سے استدلال کیا، اور نواب بھوپالی المآب نے ابتدائے کلام میں مجزء مداومت وعدم ترک کو دلیل اعتقاد سنت، اور آخر میں صرف شیوع فعل کو مؤدی باعتبار وجوب قرار دیا، اور دونوں بزرگواروں نے مباح و قربت میں تفرقہ نہ کیا، یہ سب جہل بے مزہ ہے، مجزء شیوع تو اصلاً اعتقاد وجوب سے مس نہیں رکھتا، لاکھوں مباحات شائع ہیں جنہیں کوئی عاقل واجب کیا مستحب تک نہیں جانتا، اور اگر شیوع منجربہ اعتقاد وجوب ہو تو مستحبات، بلکہ سنن کی اشاعت بھی جرم ٹھہرے، یہ حقیقۃ شارح رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض، اور مقصد شرع سے صریح مضادات و اعراض ہے۔

شرع مطہر نے سنن و مستحبات کی ترغیب اسی لیے کی کہ مسلمان ان پر کار بند ہوں، نہ اس لیے کہ شاذ، نادر، آجیا نا کوئی کبھی کر لے، ان کا شیوع نہ ہونے پائے، ورنہ عقیدے بگڑ جائیں گے، ایسا تھا تو وہ ترغیبات خصوصاً جس قدر بقوت ہوں گی، اپنے مقصود پر عائد بالنقض ہوں گی؛ کہ ترغیب اشاعت چاہے گی، اور مقصود اس کا منع ہے، ہزار ہا سنن و مستحبات قرون سابقہ سے آج تک شائع ہیں، کسی عاقل کو بھی یہ وہم جاگا کہ اب ان سے ممانعت کی جائے؟! کہ شیوع ہو گیا، واجب ٹھہر جائیں گے۔

اذان و اقامت و سنن راتہ و فجر و ظہر و مغرب و عشاء بھی آخر واجب نہیں، اور کس قدر عام طور پر تمام بلاد اسلام میں شائع ہیں، انہیں بھی بند کیجیے! یا یہ نیا شگوفہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بند کرنے کے لیے لڑھا گیا ہے؟! یہیں سے ظاہر ہوا کہ وہ جو صاحب "مجالس" سے نقل کیا: "أفتی بعض الفقہاء حین شاع صوم الايام البيض فی زمانہ بکراہتہ؛ لئلا یؤدی إلى اعتقاد الواجب، مع أن صوم ایام البيض مستحب ورد فیہ اخبار کثیرہ" یعنی "جب بعض فقہاء کے زمانے میں ایام بیض کے روزے شائع ہوئے، اس بعض نے انہیں مکروہ کر دیا؛ کہ شیوع سے اعتقاد وجوب نہ پیدا ہو، حالانکہ یہ روزے مستحب ہیں، جن میں بہت حدیثیں وارد ہیں"۔

یہ نقل اگر بعض فقہاء پر مکذوب نہیں صریح مردود ہے، ان روزوں اور ان کی امثال اور قریات غیر واجبہ کا شیوع آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے، تو یہ حکم کراہت صراحتہ خلاف اجماع و واجب الرد ہے۔ صاحب "مجالس" کی نقل اگر سچی بھی ہو تو معلوم نہیں کہ اس نے بعض فقہاء کس کو کہا، اور وہ شخص کہاں تک نام فقیہ کا مستحق اور کس مذہب، کس پائے کا تھا، اسی لیے تو علماء تصریح فرماتے ہیں کہ مجہول کا قول مقبول نہیں کیا نص علیہ العلامة قاسم فی "تصحیح القدوری" والعلامة الشامي في "رد المحتار" وفي "العقود الدرية" وغير ذلك، خصوصاً لفظة بعض سے تعبیر کرنا خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ خلاف مجہور و نا معتمد و ناقابل عمل ہے۔ "رد مختار" میں ہے: "لو بقي حرف أو كلمة فأنتم حال الانحناء، لا بأس به عند البعض" ["الدر" کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ۳/ ۳۰۶ بتصرف] "رد المختار" میں ہے: "أشار بهذا إلى أن هذا القول خلاف المعتمد" ["رد المختار" کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن، ۳/ ۳۰۶] اسی میں ہے: "مراده بهذا النقل أن يبين أن ما في "مجمع الأنهر" [کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ۱/ ۲۶۱] لا يعمل به؛ لآته قول البعض " ["رد المختار" کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ۵/ ۱۷۵]۔ ایسے قول مجہور و مرجوح و مطروح سے خصم کے مقابل استناد جناب نواب بھوپالی المآب ہی کی شان ہے۔

مداومت و التزام قریات میں خود مطلوب شرع ہیں، "صحیحین" میں أم المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» ["صحیح مسلم" کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم... إلخ، ر: ۱۸۳۰، ص ۳۱۸۔ و "صحیح البخاری" کتاب اللباس، باب الجلوس على الحصر ونحوه، ر: ۵۸۶۱، ص ۱۰۳۲] "اللہ عزوجل کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے کہ ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو"۔ "صحیح مسلم" و "سنن ابی داود" میں انہیں سے ہے: «كان رسول الله ﷺ إذا عمل عملاً أثبته» ["صحیح مسلم" کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، ر: ۱۷۴۴، ص ۳۰۳۔ و "سنن أبي داود" کتاب التطوع، باب ما يؤمر به من

القصد في الصلاة، ر: ۱۳۶۸، ص ۲۰۴] "رسول اللہ ﷺ جب کوئی عمل کرتے اُسے ہمیشہ نہایتے،" احادیث اس باب میں حدیثوں پر ہیں۔

"صحاح" میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ہے، رسول اللہ ﷺ نے اُن سے فرمایا: «ما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام» "کیا تمہیں ہر مہینے میں تین ۳ روزے کافی نہیں ہیں؟" عرض کی: یا رسول اللہ! یعنی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، حضور بڑھائیں! فرمایا: "پانچ ۵" عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: "سات ۷" عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: "نو ۹" عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: "گیارہ ۱۱" عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: "تو صومِ داود رکھو! ایک دن روزہ، ایک دن افطار" عرض کی: مجھے اس سے افضل کی طاقت ہے، فرمایا: «لا أفضل من ذلك» "اس سے افضل کچھ نہیں" «واقرأ القرآن في كل شهر» "ہر مہینے میں ایک ختم کیا کرو!" عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: "تو ہر بیس ۲۰ دن میں" عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: "تو ہر دس ۱۰ دن میں" عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: «فاقرأه في سبع، ولا تزيد على ذلك» "تو سات ۷ دن میں ختم کیا کرو، اور اس پر نہ بڑھاؤ!" «إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عَمْرُ» "تمہیں کیا خبر شاید تمہاری عمر طویل ہو" یعنی اُس وقت نہ بھ سکے گا، عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: وہی ہوا جو نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں عمر طویل کو پہنچا، "فلما كبرتُ وددتُ أَنِّي كُنْتُ قَبْلُ رَخَصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ"۔ ["صحيح البخاري" كتاب الصوم، باب صوم الدهر، ر: ۱۹۷۶، ص ۳۱۸ و باب صوم داود ﷺ، ر: ۱۹۸۰، ص ۳۱۸، ۳۱۹، و كتاب فضائل القرآن، باب: في كم يقرأ القرآن؟ ر: ۵۰۵۲، ص ۹۰۴۔ و "صحيح مسلم" كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... إلخ، ر: ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۴۱، ص ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۵، ۴۷۶۔ و "سنن النسائي" كتاب الصيام، باب صوم يوم وإفطار يوم... إلخ، ر: ۲۳۸۸، ص ۲۱۷، ۲۱۸ و باب صوم خمسة أيام من الشهر، ر: ۲۳۹۸، الجزء ۴، ص ۲۲۲۔ و "سنن أبي داود" كتاب تفريع أبواب شهر رمضان، باب في كم يقرأ القرآن، ر: ۱۳۸۸، ص ۲۰۸، و كتاب الصيام، باب في صوم الدهر تطوعاً، ر: ۲۴۲۷، ص ۳۵۲]۔

=

وفي رواية: "يا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرَّخْصَةِ" ["صحيح مسلم" كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... إلخ، ر: ۲۷۴۳، ص ۴۷۶] "اُس وقت مجھے تمنا ہوئی کاش! میں نے رسول اللہ ﷺ کی رخصت قبول کر لی ہوئی۔"

اس حدیث جلیل کا حرف حرف جیسا التزام قریات پر دلیل باہر ہے، ہر ذی علم بلکہ ہر ذی فہم پر ظاہر ہے، اڈل تو خود ہی ارشادات عالیہ میں جا بجا لفظ: «کَلَّ» موجود کہ ہر مہینے اتنے روزے رکھو! ہر مہینے میں ایک ختم کرو! ہر بیس ۲۰ دن میں، ہر دس ۱۰ دن میں، پھر التزام کا ایسا اہتمام نہ ہوتا تو ارشاد میں بتدریج زیادت کی کیا حاجت تھی؟! اور ان الفاظ کریمہ کا کیا محصل ہوتا کہ اس سے نہ بڑھاؤ، شاید عمر طویل پاؤ؟ عبد اللہ ﷺ بوڑھے ہوئے، جوانی کا زور و جوش کہاں؟! "کاش" کہہ کر تمنائیں کرتے ہیں کہ اُس وقت رخصت مان لیتا تو کیا اچھا ہوتا! مگر جتنا در روزہ و تلاوت میں مقتر فرمایا اس کا ترک گوارا نہیں کرتے۔

اسی التزام سے ہے شاہ عبدالرحیم والد شاہ ولی اللہ کی وہ حکایت جو انہوں نے "در الثمین" و "انتباہ" و "انفاس العارفين" وغیرہ میں ان سے نقل کی کہ "ایام وفات اقدس میں کچھ کھانا حضور پر نور ﷺ کی نیاز کا پکایا کرتے، ایک سال کچھ نہ ملا، بھنے چنوں اور گڑ پر نیاز کر دی، نہایت مقبول بارگاہ بے کس پناہ ہوئی" یہی شاہ صاحب "ہمعات" میں لکھتے ہیں: "ازین جاست حفظ اعراس مشائخ، ومواقبت زیارت قبور ایشان، والتزام فاتحہ خواندن، وصدقہ دادن برائے ایشان" نیز "انتباہ" میں ختم خواجگان کی ترکیب لکھ کر کہتے ہیں: "ختم تمام کنند و بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً بخوانند، وحاجت از خدائے تعالیٰ سوال نمایند، ہمیں طور ہر روز بخواندہ باشند" ["الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ" ذکر طریقہ ختم خواجگان، ص ۱۱۴]۔ ان احکام کو دیکھیے! اور شاہ صاحب کو فساد عقیدہ کا دایا مانیے!۔

رہی ملامت تارک کہ قنوجی غایتی نے گڑھی، ترک اگر بر بنائے منع وانکار ہو تو ضرور قابل تلامت ہے، اگرچہ فعل محض مباح ہی ہو؛ کہ مباح کو ممنوع بتانا شرع مطہر پر تہمت اٹھانا ہے، اور وہ سخت حرام و واجب الملام ہے، قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾، اور اگر بے منع ہو تو یا ترک اصلی ہے، یعنی سرے سے اس فعل کو کیا ہی نہیں، اس پر مانحن فیہ میں وقوع ملامت محض افتراء و تہمت، لاکھوں آدمی مجلس شریف

بعض باوجودیکہ قرونِ قدیمہ سے شائع، اور ہمارے عصر میں بھی صد ہا ہزار ہا آدمی اُن کا التزام کرتے ہیں، رئیس المانین کے نزدیک مکروہ ہیں؟ قولِ صاحب "مجالس الأبرار" مباحثہ میں پیش کرنا، جس کی روایت و روایت پر مخالفین کو ہرگز اعتبار و اعتماد نہیں، ایک عجیب بات ہے، اور حوالہ ابنِ قیم ظاہری کا اُس سے زیادہ عجیب۔

نہیں کرتے، انہیں کون برا کہتا ہے؟ اور اگر طاری ہو، یعنی کرتے ہوئے چھوڑ دینا تو ایسا ترکِ امورِ قربت میں ضرور مستحقِ ملامت ہے، اور اُسے اعتقادِ وجوبِ یاسنیت سے ہرگز علاقہ نہیں۔

"صحیحین" میں انہیں عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: «یا عبد اللہ! لا تکن مثل فلان، کان یقوم اللیل فترك قیام اللیل» ["صحیح البخاری" کتاب التہجد، باب ما یکرہ من ترك قیام اللیل لمن کان یقومہ، ر: ۱۱۵۲، ص ۱۸۴۔ و "صحیح مسلم" کتاب الصیام، باب النہی عن صوم الذہر لمن تضرر بہ... إلخ، ر: ۲۷۳۳، ص ۴۷۴] "اے عبد اللہ! فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو اٹھ کر کچھ نفل پڑھا کرتا تھا، پھر چھوڑ دیے"۔ امام نووی "شرح صحیح مسلم شریف" اس تمنائے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی شرح میں کہ "کاش! میں نے رخصت قبول کر لی ہوتی" فرماتے ہیں: "معناہ آتہ کبر وعجز عن المحافظة علی ما التزمہ ووظفہ علی نفسه عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فشق علیہ فعلہ، ولا یمکنہ ترکہ؛ لأنّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ: «یا عبد اللہ! لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترك قیام اللیل» وفي هذا الحدیث وکلام ابن عمرو آتہ ینبغي الدوام علی ما صار عادة من الخیر ولا یفرط فیہ" ["شرح صحیح مسلم" کتاب الصیام، باب النہی عن صوم الذہر، الجزء ۸، ص ۴۳] یعنی "بڑھاپے میں اگرچہ اس ورد کا التزام مشقت رکھتا تھا، مگر چھوڑنا ممکن نہ تھا؛ کہ بعد شروع ترک پر ملامت سن چکے تھے"۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ امورِ خیر پر مداومت چاہیے، اور کبھی اُن میں کمی نہ کریں۔ امام محمود عینی "عمدة القاری شرح صحیح بخاری" [کتاب الإیمان، باب أحب الذبیح إلی اللہ أدومہ، تحت ر: ۴۳، ۱/ ۳۸۰] میں فرماتے ہیں: "قد ذمّ اللہ تعالیٰ من التزم فعل البرّ ثم قطعہ بقوله تعالیٰ: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾"۔

گیارہواں مغالطہ: کہ انہیں بزرگوار نے بایں الفاظ لکھا: "افعال" ^(۱) مکلفین باعتبار شرع دو قسم اند: مشروع و غیر مشروع، مشروع آنست کہ از ادلہ شرع ثابت گردد، و غیر مشروع بخلاف آنست، و عدم ثبوت این عمل از ادلہ شرع بالامین گردیدہ، پس غیر مشروع بود، و ادنیٰ غیر مشروع مکروہ باشد، فی "خلاصة الکیدانی": "غیر المشروع نوعان محرم و مکروہ" ^(۲).

اقول: مشروعیت عمل مولد کی اور ثبوت اس کا قرآن و حدیث و دیگر ادلہ شرع سے سابق گزرا، اور مشروع کو بزور زبان غیر مشروع ٹھہرانا، اور مردود مضمون کو دوبارہ پیش کرنا، اور اسے ^(۳)۔۔۔۔۔



(۱) یہ حاشیہ دستیاب نہ ہو سکا۔

(۲) "المشروعات و غیر المشروعات و احکامها" ق ۱.

(۳) اس کے مابعد عبارات میترنا آسکیں، لہذا ہماری اس طباعت میں بھی رسالہ "إذاعة الأثام" یہیں پر منتہی ہوا۔

فہرست آیات قرآنیہ

آیت	پارہ	سورت	آیت نمبر	صفحہ
يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا	۱	البقرة	۹	۱۲۴
اَقْتُوْهُمْ نَوْنٍ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ	۱	البقرة	۸۵	۶۲
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذَكَّرَ فِيْهَا سُمُّهُ	۱	البقرة	۱۱۴	۲۴۴
بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	۱	البقرة	۱۱۷	۹۰
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا	۲	البقرة	۱۴۳	۶۲
فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ	۲	البقرة	۱۵۲	۱۳۹
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	۲	البقرة	۱۸۵	۹۷
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ النَّشْعِرِ الْحَرَامِ	۲	البقرة	۱۹۸	۱۲۱
كَمَا هَدٰكُمْ	۲	البقرة	۱۹۸	۱۵۲
فَاِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَاسِكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَیْذْكُرْكُمْ				
اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا	۲	البقرة	۲۰۰	۱۳۹
مَنْ ذَا الَّذِيْ يَفْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا	۲	البقرة	۲۴۵	۱۲۷
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ	۳	آل عمران	۳۱	۲۰۲
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ				
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ	۴	آل عمران	۱۱۰	۶۲
قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰاتِ الصُّدُوْرِ	۴	آل عمران	۱۱۹	۱۱۸

				فِيهَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نُفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ
۹۲	۱۵۹	آل عمران	۴	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
۹۲	۱۶۴	آل عمران	۴	لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
۷۴	۴۳	النساء	۵	فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
۱۲۳	۸۰	النساء	۵	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
۱۸۵	۱۱۵	النساء	۵	وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
۶۱	۱۱۵	النساء	۵	لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
۱۳۵	۱۴۲	النساء	۵	الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
۱۵۴	۳	المائدة	۶	فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ
۱۲۴	۲۴	المائدة	۶	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
۱۲۳	۳۳	المائدة	۶	
۲۱۶	۷۹	المائدة	۷	

				يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
۹۳	۱۵۷	الأعراف	۹	عَزَّوَجَلَّ وَصَرُّوهُ
۹۸	۱۵۷	الأعراف	۹	وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
۲۳۱	۲۰۵	الأعراف	۹	قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
۱۲۳	۱	الأنفال	۹	مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
۱۲۴	۱۳	الأنفال	۹	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَى
۱۲۳	۱۷	الأنفال	۹	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
۱۲۴	۲۴	الأنفال	۹	لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
۱۲۴	۲۷	الأنفال	۹	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
۹۲	۳۳	الأنفال	۹	وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
۱۳۹	۴۵	الأنفال	۱۰	لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
۱۲۵	۲۹	التوبة	۱۰	اتَّخَذُوا أَحِبَّاءَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ
۶۵	۳۱	التوبة	۱۰	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
۱۴۰	۳۳	التوبة	۱۰	

میلاد و قیام			۲۶۶	نہرست آیات قرآنیہ
۱۲۵	۵۹	التوبہ	۱۰	سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
۱۲۴	۶۲	التوبہ	۱۰	
۱۲۵	۷۴	التوبہ	۱۰	
۱۲۳	۹۰	التوبہ	۱۰	
۱۲۴	۹۱	التوبہ	۱۰	
۹۳	۱۲۸	التوبہ	۱۱	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِهِ اللَّهِ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الْحَصْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فَاتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
۹۶	۵۸	یونس	۱۱	
۹۴	۵	إبراهيم	۱۳	
۱۱۳	۷	إبراهيم	۱۳	
۲۲۲	۱۱۶	النحل	۱۴	
۱۲۰	۱	الإسراء	۱۵	
۱۲۰	۱	الكهف	۱۵	
۱۲۱	۱۴	طہ	۱۶	
۲۵۲	۶۱	الأنبياء	۱۷	

۹۲	۱۰۷	الأنبياء	۱۷	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
۱۲۳	۴۸	النور	۱۸	إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
				تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ
۱۲۰	۱	الفرقان	۱۸	لِّلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
۱۲۳	۲۹	الأحزاب	۲۱	إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
۱۲۴	۳۶	الأحزاب	۲۲	إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
۱۳۰	۴۱	الأحزاب	۲۲	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
۸۳	۵۶	الأحزاب	۲۲	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
۱۲۳	۵۷	الأحزاب	۲۲	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
۹۸	۹	الفتح	۲۶	لَنُؤْذِيَنَّكَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ لَنُعْزِّزَنَّهُ وَتَوَقَّرُوهُ
				إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
۱۲۲	۱۰	الفتح	۲۶	فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
۹۶، ۹۵	۲۹	الفتح	۲۶	رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ
۱۲۴	۱	الحجرات	۲۶	لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
				خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَلَقَ الْجَانَّ
۱۲۹	۱۶-۱۴	الرحمن	۲۷	مِنْ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
۹۰	۲۷	الحديد	۲۷	وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
۱۲۳	۵	المجادلة	۲۸	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ وَلِإِزَى الْقُرْبَىٰ

۲۸ الحشر ۷ ۱۲۳

يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

۲۸ الحشر ۸ ۱۲۴

وَاللَّهُ مُمِيتٌ نُّورِهِ

۲۸ الصف ۸ ۱۹۳

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

۳۰ الضحیٰ ۱۱ ۹۴

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

۳۰ ألم نشرح ۴ ۱۳۱

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

۳۰ الكوثر ۱ ۱۹۱



فہرست احادیث و آثار

صفحہ نمبر

حدیث

۱۸۱	اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ.....
۲۱۶	اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهْمِ.....
۱۰۷	اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا.....
۲۵۸	أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ.....
۱۱۷	إِدْمَانُ ذِكْرِي وَالْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ.....
۶۸	إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ،.....
۱۹۱	إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَ.....
۱۳۸	إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي يُكْثِرُ ذِكْرِي فَأَنَا أَذْنُتُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَنَا أَحَبُّهُ.....
۸۴	إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ: أَنْصِتُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يَنْطَقُونَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ،...
۱۰۲	إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا.....
۱۲۵	أُظَنِّتُ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ؟.....
۱۰۲	أَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فَرْجَةً فِي حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا.....
۱۳۳	إِنْ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحْبَائِي مِنَ خَلْقِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي.....
۱۳۷	إِنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى شِفَاءً وَإِنْ ذَكَرَ النَّاسُ دَاءً.....
۹۹	إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُؤَيِّدُ حَسَنَ بَرُّوحِ الْقُدُسِ مَا نَافِعٌ أَوْ فَاحِرٌ.....
۱۳۵	إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةُ يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ،.....
۲۰۵	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.....

- ۱۳۳ إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ ...
- ۷۴ إِنَّهَا بَدْعَةٌ.....
- ۱۵۱ أَوْ فِي نَذْرِكَ.....
- ۱۵۴ أَيَّ آيَةٍ؟.....
- ۱۲۶ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بَغْضُ الْأَنْصَارِ.....
- ۱۱۷ إِثَارَ مَحَبَّتِي عَلَى كُلِّ مَحْبُوبٍ وَاشْتَغَالُ الْبَاطِنِ بِذِكْرِي بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ.....
- ۱۴۸ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هَدًى فَاتَّبِعْ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ.....
- ۶۴ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.....
- ۵۰ بَدْعَةٌ.....
- ۷۴ بَدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبَدْعَةُ.....
- ۹۴ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ.....
- ۱۱۱ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ.....
- ۱۶۰ تَذَارُوسُ الْعِلْمِ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا.....
- ۹۵ تَهَادُّوا تَحَابُّوا.....
- ۹۵ تَهَادُّوا تَزَادُوا حُبًّا.....
- ۹۵ تَهَادُّوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَضَعُفُ الْحُبَّ.....
- ۹۵ تَهَادُّوا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ.....
- ۱۴۹ ثَمَانِيَةُ أَبْغَضَ خَلِيقَةَ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.....
- ۱۰۰ جُلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ ...

- ۱۶۲ حَتَّى لَا تُبْطَلَ الْمَوْلَدَ وَلَا السَّنَنَ.....
- ۱۳۸ خیار اُمّتی مَنْ دعا إلى الله تعالى وحبّ عباده إليه.....
- ۵۴ خیر اُمّتی قرنی.....
- ۵۷ خیر الحديث کتابُ الله.....
- ۱۳۷ دَع عَنْكَ مُعَاذًا فَإِنَّ اللَّهَ يباهي به الملائكة.....
- ۱۳۴ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إِلَّا أَمْراً بمعروف، أو نهيّاً عن منكر،....
- ۱۳۶ ذاك ميراث رسول الله ﷺ يقسم، وأنتم هاهنا ألا تذهبون فتأخذون..
- ۱۳۲ ذكر الأنبياء من العبادات، وذكر الصّالحين كفارة.....
- ۱۳۲ ذكر عليّ عبادة.....
- ۲۲۵ زدت فيها "وبركاته".....
- ۱۰۴ سأخبركم بأول أمري، دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي....
- ۱۳۳ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته!.....
- ۱۳۳ سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم.....
- ۶۷ شرّ الأمور محدثاتها.....
- ۱۳۵ الشيطان يلتقم قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس عنده،.....
- ۲۲۳ صلّوا كما رأيتموني أصلي.....
- ۵۸ عليكم بسّتي.....
- ۱۳۳ غنيمة مجالس الذكر الجنة.....
- ۲۳۰ فإن مَتَّ من ليلتك، مَتَّ وأنت على الفطرة.....

- ۱۵۰ فَإِنَّهُ إِذَا أَتْنِي عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ.....
- ۱۳۵ فَذَلِكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ.....
- ۱۱۰ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ.....
- ۱۲۲ فَيَقُولُ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ،.....
- ۱۰۹ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ.....
- ۱۰۷ فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ.....
- ۱۰۰ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبْتُكُمْ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ،....
- ۱۱۳ قَدْ سَمِعْتُكَ يَا بَلَالُ! وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ...
- ۷۵ قُلْتُ لِعَمْرٍ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟!.....
- ۷۵ قُلْتُ، يَعْنِي: لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟.....
- ۱۶۳ قُل: لَا يَبْطُلُهُ -يَعْنِي الْمَوْلِدُ- مَا عَلَيْكَ مَمَّنْ أَكَلَ وَتَمَّنْ لَمْ يَأْكُلْ.....
- ۱۳۷ قُمْ بِنَا نَزِدَادَ إِيمَانًا فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ ﷻ.....
- ۲۲۷ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.....
- ۲۵۸ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَمَلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ.....
- ۲۳۲ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْلَمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.....
- ۱۰۷ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَذْكُرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ.....
- ۱۱۰ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَعْظُمُهُ الْيَهُودُ، وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا.....
- ۱۳۴ كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلَّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مَنكَرٍ أَوْ.....
- ۱۵۹ كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ.

- ۵۰ کُلُّ بدعة ضلالة.
- ۱۳۳ کُلُّ شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة:.....
- ۱۴۱ کُلُّ مجلس يذكر اسم الله فيه تحفّ به الملائكة يقولون: زيدوا.....
- ۵۹ کُلُّ محدثة بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة.....
- ۸۴ لا إخاله.....
- ۲۰۸ لا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم.....
- ۲۰۸ لا تسلّموا عليهم.....
- ۱۳۷ لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء وعليكم بذكر الله.....
- ۲۰۸ لا تصلّوا عليهم ولا تصلّوا معهم.....
- ۲۰۸ لا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.....
- ۱۳۶ لا تُكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة.
- ۱۴۰ لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.....
- ۱۱۶ لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبّ إليك من نفسك.....
- ۱۲۵ لا يحبّ علياً منافق، ولا يبغضه مؤمن.....
- ۱۳۹ لا يذكرني في ملا إلا ذكرته في الرفيق الأعلى.....
- ۷۱ لا يصلّين أحدُ العصر إلا في بني قريظة.....
- ۱۳۷ لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة،.....
- ۲۵۲ لا ينبغي لامرئ شهد مقاماً فيه حق إلا تكلم به.....
- ۱۱۵ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين

- ۲۲۴ لَیْکَ عِدَدُ التَّرَابِ
- ۲۴۷ لَقَدْ قُتِلَ عِثْمَانُ وَمَا أَحَدٌ يَسْبَحُهَا، وَمَا أَحَدٌ النَّاسِ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ...
- ۱۳۳ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.....
- ۱۲۵ لَنْ كُنْتُ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ.....
- ۱۱۶ لَنْ يُوْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ.....
- ۱۰۶ لِيَلْغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.....
- ۱۳۵ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةِ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا.....
- ۷۴ مَا ابْتَدَعَ الْمُسْلِمُونَ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى.....
- ۱۳۶ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَصَلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ،.....
- ۱۵۷ مَا أَجْلَسَكُمْ هَاهُنَا؟.....
- ۱۲۷ مَا انْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ انْتَجَاهُ.....
- ۸۰ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.....
- ۱۳۶ مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرُّ بِابْنِ آدَمَ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا بِخَيْرٍ إِلَّا تَحَسَّرَ عَلَيْهَا.....
- ۱۳۵ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ، فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ،.....
- ۱۴۰ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﷻ، لَا يَرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ،...
- ۲۵۹ مَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.....
- ۱۳۴ مِثْلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكِّرُ اللَّهَ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ،.....
- ۱۳۴ مِثْلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مِثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.....
- ۱۰۲ مَجَالِسُ الْعِلْمِ.....

- ۱۱۹ المرء مع مَنْ أَحَبَّ.
- ۱۵۱ مَنْ أَبْلَى بَلَاءَ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.
- ۱۱۷ مَنْ أَحَبَّ شَيْئاً أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ.
- ۱۱۹ مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.
- ۶۷ مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.
- ۱۲۵ مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ.
- ۱۳۲ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ ﷻ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتَلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ
- ۱۴۸ مَنْ أَكْثَرَ ذَكَرَ اللَّهَ أَحَبَّهُ اللَّهَ.
- ۲۱۶ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.
- ۱۳۷ مَنْ دَعَا إِلَى هَدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ،
- ۴۴ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ.
- ۴۳ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى.
- ۶۰ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً.
- ۱۵۰ مَنْ شَكَرَ النِّعْمَةَ إِفْشَاؤُهَا.
- ۶۸ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
- ۲۳۳ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.
- ۱۶۳ مَنْ فَرِحَ بِنَا فَرَحَنَا بِهِ.
- ۱۳۶ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ.
- ۱۰۹ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ.

- ۶۰ نعمت البدعة هذه.
- ۱۳۳ نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر.
- ۲۲۲ هذه تلبية رسول الله ﷺ.
- ۷۴ وإنا لمن أحسن ما أحدثه الناس.
- ۱۲۶ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبيته فإذا أحبيته كنت....
- ۱۰۵ ولدت من نكاح لا من سفاح.
- ۱۸۸ وما رآه المسلمون قبيحاً.
- ۱۵۵ وهما لنا عيد.
- ۱۲۸ يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني.
- ۱۳۱ يا أيها الناس إن الله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر...
- ۲۶۱ يا عبد الله! لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.....
- ۲۳۰ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي.....
- ۱۳۷ يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي يتباهى بها الملائكة.....
- ۱۳۸ يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني..
- ۸۴ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.....
- ۲۰۹ يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه
- ۱۵۵ يوم الجمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد.....



مأخذ ومراجع

مخطوطات

١. البدع، ابن وضاح (ت ٢٨٦هـ).
٢. تحفة الأخيار على الدر المختار، إبراهيم الحلبي (ت ١١٩٠هـ).
٣. تنوير البصائر على الأشباه والنظائر، شرف الدين الغزي (ت ١٠٣٠هـ).
٤. جواهر الأخلاطي، إبراهيم الأخلاطي.
٥. حُسن التنبّه لما ورد في التشبّه، نجم الدين الغزي (ت ١٠٦١هـ).
٦. حلبة المجلي شرح منية المصلي، ابن أمير حاج (ت ٨٧٩هـ)، مجلدين.
٧. خزانة الفتاوى، أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ٥٢٢هـ).
٨. الخير الجاري، محمد يعقوب اللاهوري (ت ١٠٩٨هـ).
٩. الذخيرة البرهانية، محمود البخاري (ت ٦١٦هـ)، أربع مجلدات.
١٠. شرح الجامع الصغير، قاضي خان (ت ٥٩٢هـ)، مجلدين.
١١. شرح الطحاوي، محمد بن أحمد الإسيجاني (ت في أواخر القرن السادس).
١٢. الفتاوى الظهيرية، ظهير الدين البخاري (ت ٦١٩هـ).
١٣. القول الجميل في بيان سواء السبيل، الشاه ولي الله (ت ١١٧٦هـ).
١٤. الكافي شرح الوافي، النّسفي (ت ٧١٠هـ).
١٥. المجتبى شرح مختصر القدوري، نجم الدين الزاهدي (ت ٦٥٨هـ).
١٦. المحيط الرضوي، السرخسي (ت ٤٨٣هـ).
١٧. مسلم الثبوت، محب الله البهاري (ت ١١١٩هـ).

١٨. المشروعات وغير المشروعات وأحكامها، لطف الله الكيداني (ت ٩٠٠هـ).

١٩. منح الغفار شرح تنوير الأبصار، الثمري تاشي (ت ١٠٠٤هـ).

٢٠. النهاية في شرح الهداية، السغناقي (ت ٧١١هـ).

٢١. النقاية، صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ).

مطبوعات

_ الأحاديث المختارة، ضياء المقدسي (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة ١٤١٠هـ، ط ١.

_ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة: مكتبة السنة ١٤١٤هـ، ط ١.

_ إحياء علوم الدين، الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ، ط ١.

_ الاختيار لتعليل المختار، الموصلي (ت ٦٨٣هـ)، تحقيق عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ، ط ١.

_ الأذكار من كلام سيد الأبرار، النّوّوي (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق محمد غسان نصوح عزقول، جدة: دار المنهاج ١٤٢٥هـ، ط ١.

_ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني (ت ٩٢٣هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤٢١هـ.

_ الأشباه والنظائر، ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)، تحقيق الدكتور محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر ١٤٢٠هـ.

- اشعة اللمعات فی شرح المشكاة، شیخ عبدالحق محدث دہلوی (ت ۱۰۵۲ھ)، نولگشور: مطبع نامی۔
- اصول الرشاد لقمع مہانی الفساد، نقی علی خان (ت ۱۲۹۷ھ)، تحقیق محمد اسلم رضا شیوانی، کراچی: دار اہل السنۃ ۱۴۳۰ھ، ط ۲۔
- إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض (ت ۵۴۴ھ)، تحقیق الدكتور یحییٰ إسماعیل، المنصورة: دار الوفاء ۱۴۱۹ھ، ط ۱۔
- الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ، شاہ ولی اللہ دہلوی (ت ۱۱۷۶ھ)، لائل پور: کتب خانہ علویہ رضویہ۔
- أنفاس العارفين، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ت ۱۱۷۶ھ)، ملتان: اسلامی کتب خانہ۔
- أنوار التنزیل وأسرار التأویل، الیضاوی (ت ۶۸۵ھ)، تحقیق محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت: دار الرشید ۱۴۲۱ھ، ط ۱۔
- الأنوار لأعمال الأبرار، الأردبیلی الشافعی (ت ۷۷۹ھ)، تحقیق الشیخ خلف مفزی المطلق، الكويت: دار الضیاء ۱۴۲۷ھ، ط ۱۔
- ایضاح الحق الصریح فی احکام الیت والضرع، اسماعیل دہلوی (ت ۱۲۳۶ھ)، کراچی: قدیمی کتب خانہ۔
- الباعث علی إنکار البدع والحوادث، أبو شامة (ت ۶۶۵ھ)، تحقیق عثمان أحمد عنبر، القاهرة: دار الهدی ۱۳۹۸ھ، ط ۱۔
- البحر الرائق، ابن نجیم المصري الحنفي (ت ۹۷۰ھ)، تحقیق الشیخ زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیة ۱۴۱۸ھ، ط ۱۔
- بدائع الصنائع، الکاسانی (ت ۵۸۷ھ)، تحقیق محمد عدنان بن یاسین درویش، بشاور: المكتبة الحقانية۔
- البداية والنهاية، ابن کثیر (ت ۷۷۴ھ) بیروت: مكتبة المعارف۔

— تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، حسين بن محمد الديار بكري (ت ۹۶۶هـ)، بيروت: دار صادر.

— تاريخ دمشق، ابن عساكر (ت ۵۷۱هـ)، تحقيق علي شيري، بيروت: دار الفكر ۱۴۱۹هـ ط ۱.

— تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي (ت ۷۴۳هـ)، مصر: المطبعة الأميرية ۱۳۱۵هـ ط ۳.

— التجنيس والمزيد، المرغيناني (ت ۵۹۳هـ)، تحقيق الدكتور محمد أمين المكي، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ۱۴۲۴هـ ط ۱.

— تحرير الأصول، ابن الهمام (ت ۸۶۱هـ)، بيروت: دار الفكر ۱۴۱۷هـ ط ۱.

— تحفة الاختيار ترجمه مشارق الانوار، مولوي خرم علي (ت ۱۲۷۱هـ)، كراچي: نور محمد كارخانه تجارت كتب ۱۳۷۵هـ.

— تحفة اثنا عشرية، عبدالعزيز محدث دهلوي (ت ۱۲۳۹هـ)، نولشور: مطبع نشي ۱۳۱۳هـ.

— الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، ابن شاهين (ت ۳۸۵هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت: دار الكتب العلمية ۱۴۲۴هـ ط ۱.

— تفسير فتح العزيز، عبدالعزيز دهلوي (ت ۱۲۳۹هـ)، پشاور: قدسي كتب خانہ و كراچي: انجيم سعيد ميني.

— التفسير الكبير، فخر الدين الرازي (ت ۶۰۶هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ۱۴۱۷هـ ط ۲.

— التقرير والتحبير في شرح التحرير، ابن أمير الحاج (ت ۸۷۹هـ)، بيروت: دار الفكر ۱۴۱۷هـ ط ۱.

_ تقویۃ الایمان، اسماعیل دہلوی (ت ۱۲۳۶ھ)، کراچی: میر محمد کتب خانہ۔

_ تلخیص الحبیر، ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ھ)، تحقیق السید عبد اللہ ہاشم الیہانی المدنی، المدینۃ المنورۃ ۱۳۸۴ھ۔

_ التلویح فی کشف حقائق التنقیح، التفتازانی (ت ۷۹۱ھ)، تحقیق محمد عدنان درویش، بیروت: شرکت دار الأرقم بن أبی الأرقم ۱۴۱۹ھ، ط ۱۔

_ تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال، حافظ بخش آٹوئی (ت ۱۳۳۹ھ)، لکھنؤ: مطبع بہارستان کشمیر۔

_ التنقیح، صدر الشریعۃ (ت ۷۴۷ھ)، تحقیق محمد عدنان درویش، بیروت: دار الأرقم بن أبی الأرقم ۱۴۱۹ھ، ط ۱۔

_ التیسیر بشرح الجامع الصغیر، المناوی (ت ۱۰۳۱ھ)، تحقیق دکتور مصطفى محمد الذهبي، القاہرۃ: دار الحديث ۱۴۲۱ھ، ط ۱۔

_ جامع الترمذی، محمد بن عیسیٰ (ت ۲۷۹ھ)، الریاض: دار السلام ۱۴۲۰ھ، ط ۱۔

_ جامع الرموز، القہستانی (ت ۹۵۵ھ)، کراتشي: ایچ ایم سعید کمپنی۔

_ الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، السیوطی (ت ۹۱۱ھ)، بیروت: دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۵ھ، ط ۲۔

_ الجامع الصغیر، محمد الشیبانی (ت ۱۸۹ھ)، کراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیۃ ۱۴۱۱ھ۔

_ جزء تحفة عيد الفطر، زاهر (ت ۵۳۳ھ)، تحقیق د. عبد العزيز مختار إبراهيم، الریاض: جامعة الملك سعود ۱۴۲۹ھ۔

_ جواهر البیان فی أسرار الأركان، علامہ نقی علی خان (ت ۱۲۹۷ھ)، ممبئی: رضا اکیڈمی۔

- _ الجوهر المنظم، الهيثمي (ت ٩٧٤هـ)، مصر: المطبعة الخيرية ١٣٣١هـ، ط ١.
- _ حاشية الشلبي على تبين الحقائق، أحمد ابن الشلبي (ت ٩٤٧هـ)، (هامش تبين الحقائق)، مصر: المطبعة الأميرية ١٣١٥هـ، ط ٣.
- _ حاشية الطحطاوي على الدر المختار، السيد أحمد الطحطاوي (ت ١٢٣١هـ)، مصر: دار الطباعة العامرة ١٢٦٨هـ.
- _ حاشية الكمثرى، مصر: المطبعة الميمنية.
- _ الحاوي للفتاوي، السيوطي (ت ٩١١هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٤هـ.
- _ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، النابلسي (ت ١١٤٣هـ)، أولنمشدر: المطبعة العامرة ١٢٩٠هـ.
- _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.
- _ خلاصة الفتاوى، طاهر بن أحمد البخاري (ت ٥٤٢هـ)، پشاور: مكتبة القرآن والسنة.
- _ الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين، الشاذلي الله الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)، كراچی: مير محمد کتب خانہ.
- _ دُرر الحکام فی شرح غُرر الأحکام، مُنلا خُسرُو (ت ٨٨٥هـ)، إستانبول.
- _ الدرر السنية في الرد على الوهابية، أحمد بن زيني دحلان (ت ١٣٠٤هـ)،
- الكحكيين: إدارة محمد أفندي مصطفى ١٢٩٩هـ.

_ الدر المختار شرح تنویر الأبصار، الحصفی (ت ۱۰۸۸ھ)، تحقیق الدكتور حسام الدین فرفور، دمشق: دار الثقافة والتراث ۱۴۲۱ھ، ط ۱، و بیروت: دار إحياء التراث العربي.

_ دلائل الخیرات، الجزولي (ت ۸۷۰ھ)، کلکته: مطبع قیومی کتب خانہ ۱۳۵۷ھ.
_ دلائل النبوة، أبو نعیم الأصبهانی (ت ۴۳۰ھ)، تحقیق محمد رؤاس قلعه جی، بیروت: دار النفائس ۱۴۰۶ھ، ط ۲.

_ رد المحتار علی الدر المختار، ابن عابدين (ت ۱۲۵۲ھ)، تحقیق الدكتور حسام الدین بن محمد صالح فرفور، دمشق: دار الثقافة والتراث ۱۴۲۱ھ، ط ۱، وبولاق: دار الطباعة المصرية.

_ رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، العینی (ت ۸۵۵ھ)، ممبائی: المطبع الحیدری ۱۲۸۸ھ.
_ زهر الربی علی المجتبی، السیوطی (ت ۹۱۱ھ)، (طبع مع سنن النسائي)، بیروت: دار الفكر ۱۴۲۵ھ.

_ سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد، محمد بن یوسف الشّامي (ت ۹۴۲ھ)، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، بیروت: دار الکتب العلمیة ۱۴۱۴ھ، ط ۱.

_ مُرور القلوب بذكر المحبوب، نقی علی خان (ت ۱۲۹۷ھ)، لاہور: شبیر برادرز ۱۳۰۵ھ، ط ۳.
_ السنن، الدارمی (ت ۲۵۵ھ)، تحقیق فواز أحمد زمري، بیروت: دار الكتاب العربي ۱۴۰۷ھ، ط ۱.

_ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ھ)، الرياض: دار السلام ۱۴۲۰ھ، ط ۱.
_ السنن الكبرى، البيهقي (ت ۴۵۸ھ)، بیروت: دار الفكر.

- السنن الكبرى، النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١١هـ، ط ١.
- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد (ت ٢٧٥هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤٢١هـ، ط ١.
- سنن النسائي، أحمد بن شعيب (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤٢٥هـ.
- شرح السنّة، البغوي (ت ٥١٦هـ)، تحقيق سعيد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٤١٩هـ.
- شرح صراط المستقيم = شرح سفر السعادة، شيخ عبدالحق محدّث دهلوي (ت ١٠٥٢هـ)، سكر: مكتبة نورية رضوية ١٣٩٨هـ.
- شرح عين العلم، علي القاري (ت ١٠١٤هـ)، بيروت: دار المعرفة.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ، ط ١.
- شرح المقاصد، التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، منشورات الشريف الرضي ١٤٠٩هـ، ط ١.
- شرح المنية الصغير، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، استانبول.
- شرح المواهب اللدنية، الزرقاني (ت ١١٢٢هـ)، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ، ط ١.
- شرح النقاية، البرجندي (ت ٩٣٢هـ)، لكنّ: نَوَلِكِشُور.

- شرح الوقاية، صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ)، پشاور: مكتبة علوم إسلامية.
- شعب الإيمان، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق حمدي الدمرداش محمد العدل، بيروت: دار الفكر ١٤٢٤هـ، ط ١.
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، قاضي عياض (ت ٥٤٤هـ)، تحقيق عبد السلام محمد أمين، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ، ط ٢.
- صحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان (ت ٣٥٤هـ)، بيروت: بيت الأفكار الدولية ٢٠٠٤م.
- صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق (ت ٣١١هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي ١٤٢٤هـ، ط ٢.
- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ)، الرياض: دار السلام ١٤١٩هـ، ط ٢.
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١هـ)، الرياض: دار السلام ١٤١٩هـ، ط ١.
- صراط مستقيم، إسماعيل دهلوي (ت ١٢٣٦هـ)، كهنوز: نثر الطابع ١٣١٢هـ.
- الصمت، ابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق أبو إسحاق الحويني، بيروت: دار الكتاب العربي ١٤١٠هـ، ط ١.
- الضعفاء الكبير، العقيلي (ت ٣٢٢هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعبجي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٤هـ، ط ١.
- الطريقة المحمدية، البركلي (ت ٩٨١هـ)، مبائي: شرف الدين الكتبي وأولاده.
- عرف التعريف بالمولد الشريف، ابن الجزري (ت ٨٢٣هـ)، تحقيق: محمد أبو الخير الملقى، بيروت: دار الحديث الكتانية ١٤٣١هـ.

_ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين الشامي (ت ۱۲۵۲ھ)، مصر: المطبعة الميمنية ۱۳۱۰ھ.

_ علامہ مولانا تقی علی خان حیات اور علمی وادبی کارنامے، ڈاکٹر محمد حسن، کراچی: ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل ۱۴۳۶ھ۔

_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني (ت ۸۵۵ھ)، بيروت: دار الفكر ۱۴۱۸ھ ط ۱.

_ العناية شرح الهداية، البابرتي (ت ۷۸۶ھ)، (هامش فتح القدير) بيروت: دار إحياء التراث العربي.

_ عين العلم وزين الحلم، محمد بن عثمان البلخي (ت ۸۳۰ھ)، (مطبوع مع شرحه)، بيروت: دار المعرفة.

_ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، الحموي (ت ۱۰۹۸ھ)، بيروت: دار الكتب العلمية ۱۴۰۵ھ ط ۱.

_ غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحکام، الشُّرنبلالي (ت ۱۰۶۹ھ)، (هامش درر الحکام)، إستانبول.

_ الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، عبد القادر الجيلاني (ت ۵۶۱ھ)، تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية ۱۴۱۷ھ ط ۱.

_ غنية المتملي في شرح منية المصلي، إبراهيم الحلبي (ت ۹۵۶ھ)، لاهور: سهيل أكاديمي.

_ الفتاوى البرزاقية، الكردي (ت ۸۲۷ھ)، (هامش الهندية) بشاور: المكتبة الحقانية.

_ الفتاوى الخانية، قاضي خان (ت ۵۹۲ھ)، بشاور: المكتبة الحقانية.

- _ الفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ، ط ١.
- _ الفتاوى الهندية، الشيخ نظام (ت ١١٦١هـ) وجماعة من علماء الهند الأعلام، بشاور: المكتبة الحقانية.
- _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، القاهرة: دار الحديث ١٤٢٤هـ.
- _ فتح القدير للعاجز الفقير، ابن الهمام (ت ٨٦١هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- _ فتح الله المعين على شرح العلامة مُنلا مسكين، أبو السعود (ت ١١٧٢هـ)، مصر: جمعية المعارف المصرية ١٢٨٧هـ.
- _ الفتح المبين بشرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، مصر: دار إحياء الكتب العربية.
- _ الفردوس بمأثور الخطاب، الديلمي (ت ٥٠٩هـ)، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦م، ط ١.
- _ فيوض الحرمين، شاه ولي الله المحدث الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)، دهلي: المطبع الأحدي ١٣٠٨هـ.
- _ القواعد الكبرى، عز الدين بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق الدكتور عثمان جمعة ضميرية، دمشق: دار القلم ١٤٢١هـ، ط ١.
- _ كتاب التحقيق، عبد العزيز البخاري (ت ٧٣٠هـ)، كراتشي: مير محمد كتب خانه.

_ كتاب التوبة، ابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، القاهرة: مكتبة القرآن.

_ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان (ت ٣٥٤هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، بيروت: دار المعرفة ١٤١٢هـ.

_ كشف الخفاء ومُزيل الإلباس، العجلوني (ت ١١٦٢هـ)، تحقيق الشيخ يوسف بن محمود الحاج أحمد، دمشق: مكتبة العلم الحديث ١٤٢١هـ، ط ١.

_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة (ت ١٠٦٧هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٩هـ.

_ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المتقي الهندي (ت ٩٧٥هـ)، تحقيق محمود عمر الدمياطي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٤هـ.

_ لوائح الأنوار في طبقات الأخيار، الشعрани (ت ٩٧٣هـ)، بيروت: دار الفكر.

_ ما ثبت من السنة في أيام السنة، الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي (ت ١٠٥٢هـ)، لاهور: إدارة نعيمه رضويه، ط ٢.

_ مائة مسائل، اسحاق بن محمد افضل (ت ١٣٦٢هـ)، كراچی: قريشي آرٹ پرنٹنگ پریس ١٣٣٣هـ، ط ١.

_ المين المعين لفهم الأربعين، القاري (ت ١٠١٤هـ)، مصر: المطبعة الجملية ١٣٢٨هـ، ط ١.

_ مجمع الأنهر، داماد أفندي (ت ١٠٧٨هـ)، تحقيق خليل عمران المنصور، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ، ط ١.

_ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، الفتني (ت ٩٨٦هـ)، المدينة المنورة: مكتبة دار الإيمان ١٤١٥هـ، ط ٣.

- _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيتمي (ت ۸۰۷ھ)، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ۱۴۲۲ھ ط ۱.
- _ المحلى، ابن حزم (ت ۴۵۶ھ)، بيروت: دار الآفاق الجديدة.
- _ المحيط البرهاني، برهان الدين (ت ۶۱۶ھ)، تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية، بيروت: دار إحياء التراث العربي ۱۴۲۴ھ.
- _ مدارج النبوت، شيخ عبد الحق محدث دہلوی (ت ۱۰۵۲ھ)، لاہور: نوریہ رضویہ پبلشنگ کمپنی ۱۹۹۷م، ط ۳.
- _ مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النَّسفي (ت ۷۱۰ھ)، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، پشاور: مكتبة القرآن والسنة.
- _ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (ت ۱۰۱۴ھ)، تحقيق صدقي محمد جميل العطار، بيروت: دار الفكر ۱۴۱۲ھ.
- _ المستدرک علی الصحیحین، الحاكم (ت ۴۰۵ھ)، تحقيق حمدي الدمرداش محمد، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز ۱۴۲۰ھ ط ۱.
- _ المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، القاري (ت ۱۰۱۴ھ)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ۱۴۲۵ھ ط ۲.
- _ المسند، أحمد بن حنبل (ت ۲۴۱ھ)، تحقيق صدقي محمد جميل العطار، بيروت: دار الفكر ۱۴۱۴ھ ط ۲.
- _ مسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو (ت ۲۹۲ھ)، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، بيروت: مؤسسة علوم القرآن ۱۴۰۹ھ ط ۱.
- _ مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود (ت ۲۰۴ھ)، بيروت: دار المعرفة.

- مسند الإمام الشافعي، محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ)، تحقيق حياة مسيحا اللاوقي، بيروت: دار الفكر ١٤١٧هـ، ط ١.
- مسند أبي يعلى، أحمد بن علي الموصلي (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق ظهير الدين عبد الرحمن، بيروت: دار الفكر ١٤٢٢هـ، ط ١.
- مشكاة المصابيح، الخطيب التبريزي (ت ٧٤٩هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٤١١هـ، ط ١.
- مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام، علوي بن أحمد (ت ١٢٣٢هـ)، مصر: المطبعة العامرة ١٣٢٥هـ.
- المصنّف، ابن أبي شيبه (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد ١٤٠٩هـ، ط ١.
- المصنّف، عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ، ط ٢.
- المطوّل، التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، سنده: أولنمشدر ١٣١٠هـ.
- مظاہر حق، قطب الدین خان دہلوی (ت ١٢٨٩هـ)، کراچی: دارالاشاعت ٢٠٠٩م.
- معالم التنزيل، البغوي (ت ٥١٦هـ)، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، بيروت: دار المعرفة ١٤٢٣هـ، ط ٥.
- المعجم الأوسط، الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت: دار الفكر ١٤٢٠هـ، ط ١.

- المعجم الصغير، الطبراني (ت ۳۶۰ھ)، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، بيروت: دار الفكر ۱۴۱۸ھ، ط ۱.
- المعجم الكبير، الطبراني (ت ۳۶۰ھ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت: دار إحياء التراث العربي ۱۴۲۲ھ، ط ۲.
- مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات، الفاسي (ت ۱۰۵۲ھ)، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ۱۳۸۹ھ.
- المعلم بفوائد مسلم، المازري (ت ۵۳۶ھ)، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، بيروت: دار الغرب الإسلامي ۱۹۹۲م، ط ۲.
- مفتاح الفلاح في ذكر الله الكريم الفتاح، ابن عطاء الله الإسكندراني (ت ۷۰۹ھ)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، بيروت: دار الكتب العلمية.
- مکتوبات شریف امام ربانی، مجدد الف ثانی (ت ۱۰۳۴ھ)، کوئٹہ: مکتبۃ القدس.
- الملفوظ، مفتی اعظم ہند (ت ۱۴۰۲ھ)، ممبئی: رضا اکیڈمی ۱۴۲۷ھ، ط ۲.
- المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (ت ۶۷۶ھ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ۴.
- منية المصلّي وغنية المبتدئ، الكاشغري (ت ۷۰۵ھ)، كوئٹہ: المكتبة الحبيبية.
- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني (ت ۹۲۳ھ)، تحقيق صالح أحمد الشامي، بيروت: المكتب الإسلامي ۱۴۲۵ھ، ط ۲.
- المورد الروي في مولد النبوي، القاري (ت ۱۰۱۴ھ)، (مطبوع مع مجموعة رسائله)، بشاور: دار الكتب ۱۴۳۷ھ، ط ۱.

- الموضوعات الكبرى، القاري (ت ١٠١٤هـ)، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ.
- موطأ الإمام محمد، محمد بن الحسن (ت ١٨٩هـ)، مباركفور: مجلس البركات.
- نسيم الرياض، الحفاجي (ت ١٠٦٩هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢١هـ، ط ١.
- نصب الراية تخريج أحاديث الهداية، جمال الدين الزيلعي (ت ٧٦٢هـ)، تحقيق أحمد شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٦هـ، ط ١.
- نواذر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، الحكيم الترمذي (ت ٣١٨هـ)، تحقيق عبد الحميد محمد الدرويش، دمشق ١٤٢٥هـ، ط ١.
- النهر الفائق، عمر بن إبراهيم ابن نجيم (ت ١٠٠٥هـ)، تحقيق أحمد عزو عناية، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ، ط ١.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان (ت ٦٨١هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤١٧هـ، ط ١.
- الهداية شرح بداية المبتدئ، المرغيناني (ت ٥٩٣هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.

